

हमारे प्राचीन साहित्य में जिन महान् ग्रंथों को असाधारण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उनमें महाभारत का अपना स्थान है। भारत का सायब ही कोई ऐसा शिक्षित और अधिक्षित परिवार हो, जिसमें महाभारत का नाम न पहुँचा हो और जो उसकी महिमा को न जानता हो। रामायण की भाँति इस अमर ग्रंथ को भी बड़ा धार्मिक महत्त्व प्राप्त है और इसकी कथा सर्वत्र बड़े चाव और आदर-भाव से पढ़ी और सुनी जाती है।

निस्संदेह महाभारत ज्ञान का भंडार और रत्नों की खान है। सागर की भाँति इसमें जो जितनी गहरी डुबकी लगाता है, उसे उसने ही मूल्यवान् रत्न प्राप्त होते हैं।

हमें हर्ष है कि प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय साहित्य के अध्येता तथा चिंतक श्री वासुदेवचरण अग्रवाल ने इस महान् ग्रंथ का एक नवीन एवं सारगर्भित अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन वस्तुतः एक नई दृष्टि प्रदान करता है। स्थानान्तरण के कारण यद्यपि बहुत-से विवरण उन्हें संक्षिप्त कर देने पड़े हैं, तथापि महत्त्व के प्रायः सभी विवरण इसमें आगये हैं।

जैसाकि लेखक ने अपनी भूमिका में संकेत किया है, यह पुस्तक तीन भागों में समाप्त होगी। 'विराट पर्व' तक की सामग्री इस भाग में आ गई है। युद्ध के अंत तक का अंश दूसरे भाग में रहेगा, शेष तीसरे में। इस प्रकार इन तीनों भागों में संपूर्ण महाभारत का सार पाठकों को मिल जायगा।

हिंदी में अपने ढंग का यह पहला प्रकाशन है। इसकी सामग्री न केवल रोचक है, अपितु वह महाभारत के सूक्ष्म अध्ययन के लिए पाठकों को एक नई प्रेरणा देती है।

हमें विश्वास है कि इस ग्रंथ का अध्ययन पाठकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

भूमिका

‘भारत-सावित्री’ के रूप में महाभारत का एक नया अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन के अट्ठाइस खंड ‘हिन्दुस्तान’ साप्ताहिक पत्र में धारावाहिक रूप से १९५३-५४ में प्रकाशित हुए थे, दोष अंश बाद में लिखा गया है। ग्रंथ के तीन भागों में प्रकाशित होने की योजना है। इस प्रथम भाग में ‘बिराटपर्व’ तक की कथा आ गई है। दूसरे भाग में ‘उद्योगपर्व’ से ‘स्त्रीपर्व’ अर्थात् युद्ध के अंत तक की कथा रहेगी, और तीसरे भाग में ‘शांतिपर्व’ से लेकर महाभारत के अंत तक का अंश रहेगा।

‘भारत-सावित्री’ नाम महाभारत के अंत में आया है। जैसे वेधों का भार गायत्री मंत्र या सावित्री है, वैसे ही संपूर्ण महाभारत का सार धर्म शब्द में है। भारत-युद्ध की कथा तो निमित्त मात्र है, इसके आधार पर महाभारत के मनीषी लेखक ने युद्ध-कथा को धर्म-संहिता के रूप में परिवर्तित कर दिया था। धर्म की मित्य महिमा को बसाने के लिए ग्रंथ के अंतमें यह श्लोक है—

म जातु कामाध्र भयान्न सोमात् धर्मं त्यजेज्जीवितास्यापि हेतोः ।

नित्यो धर्मः सुखकुक्षे त्वमित्ये मित्यो जीवो धातुरस्य त्वनित्यः ॥

(स्वर्गः ५।६३, उद्योग. ४०।११-१२)

अर्थात्—काम से, भय से, सोम से, अथवा प्राणों के लिए भी धर्म को छोड़ना उचित नहीं। धर्म नित्य है, सुख और दुःख दायक है। जीव नित्य है और शरीर (धातु) अनित्य है। इस श्लोक की संज्ञा भारत-सावित्री है (स्वर्ग ० ५।६४)। यही महाभारत का मिश्रण या उसका गायत्री मंत्र है। विद्य की प्रेरक शक्ति का नाम सविता है। महाभारत-ग्रंथ का जो धर्म-प्रधान उद्देश्य है, वही उसका सविता देवता है। उसकी प्रेरणात्मक भावना को हम अध्ययन में यथासंभव सुरक्षित रखा गया है। यही इस नाम का हेतु है।

वेदों में सृष्टि के अग्रेष्ठ विद्वत्-आपी नियमों को ऋतु कहा गया था। ऋतु के अनुसार जीवन का व्यवहार मानव के लिए श्रेष्ठ मार्ग था। ऋतु के विपरीत जो धर्म और विचार थे, उन्हें वरुण के पाश या बंधन समझा जाता था। वैदिक परिभाषाओं का मानेवाले युग में विकास हुआ। उस

समय जो शब्द समयके ऊपर तैर आया, वह धर्म था। धर्म शब्द भारतीय संस्कृति का सार्वक और समर्थ शब्द बन गया। महाभारतकार ने धर्म की एक नई व्याख्या रखी है, अर्थात् प्रजा और समाज को धारण करनेवाले, नियमों का नाम धर्म है। जिस तत्त्व में धारण करने की शक्ति है, उसे ही धर्म कहते हैं :—

धारणाद्धर्म इत्याहुयर्मो धारयते प्रजाः ।

यत्स्याद्धारण संयुक्तं स धर्म इत्युवाहुतः ॥

जितना जीवन का विस्तार है, उतना ही व्यापक धर्म का क्षेत्र है। धर्म की इस नई व्याख्या के अनुसार धर्म जीवन का सन्निभ तत्त्व है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की निजी स्थिति और लोक की स्थिति संभव बन रही है। धर्म, धर्म, काम की संज्ञा त्रिवर्ग है। इस त्रिवर्ग में भी धर्म ही मुख्य है एवं राज्य का मूल भी धर्म ही है :—

त्रिवर्गोऽयम् धर्मभूसं नरेन्द्र राज्यं धेवं धर्ममूलं वदन्ति ।

(वन. ४१४)

धर्म अथवा मोक्ष के विषय में भी जो कुछ मूल्यवान् अर्थ महाभारत में हैं, उनपर प्रस्तुत अध्ययन में विशेष ध्यान दिया गया है।

ब्रह्मवाद और प्रज्ञावाद के सम्मिलन से जीवन के जिस कर्मपरायण एवं उत्थानशील मार्ग की उद्भावना प्राचीन भारत में की गई थी, उनका बहुत ही रोचक और सर्वोपयोगी वर्णन महाभारत में पाया जाता है। गृहस्थ जीवन का निराकरण करनेवाले श्रमणवाद, और कर्म का तिरस्कार करनेवाले नियतिवाद या भाग्यवाद का सक्षम उत्तर इस नए धर्म-प्रज्ञा दर्शन का उद्देश्य था। मुक्ति-मुक्ति अर्थात् त्रिवर्ग और मोक्ष इन दोनों के समन्वय का आप्रह उस धर्म की विशेषता है, जिसका प्रतिपादन महाभारत में हुआ है। महाभारत के तरंगित कथा-प्रवाह में जहाँ-जहाँ ये स्वप्न आये हैं—और उनकी संख्या पर्याप्त है—उनकी रोचनात्मक व्याख्या इस अध्ययन में दृष्ट रही है।

साथ ही महाभारत में जो सांस्कृतिक सामग्री है, उसकी व्याख्या का पुट भी यहाँ मिलेगा, यद्यपि इस विषय में सब सामग्री को विस्तार के साथ सेना स्थानाभाव से संभव नहीं था।

पूना से महाभारत का जो संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ है, उस पाठ को आधार मानकर यह विवेचन किया गया है। जहाँ संभव था, वहाँ यह सूचित करने का भी प्रयत्न किया गया है कि महाभारत के पाठ-विकास की परंपरा में कौन-सा अंश मौलिक और कौन-सा मूल के उपबृंहण का परिणाम था। इसमें दो विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। एक तो, जहाँ किसी प्रकरण या आस्थान के अंत में फलव्युक्ति का उल्लेख हुआ है, वह अंश उपबृंहण का फल माना गया है। दूसरे जहाँ किसी कथा को एक बार संक्षेप में कहकर पुनः उसीको विस्तार से सुनाने या कहने की प्रयत्ना की गई है, वह अंश भी प्रायः उपबृंहण या पाठ-विस्तार का ही परिणाम था। प्रायः जनमेजय पूछते हैं : "मगवन्, मैं इसे अब विस्तार से सुनना चाहता हूँ।" (विस्तरेणैतद्विष्णामि कथ्यमाणं त्वया द्विज, समा. ४६।३)। और उत्तर में वैशम्पायन कहते हैं—“हि भारत, अब इसी कथा को मैं विस्तार से सुनाता हूँ।” (युष्मन् मे विस्तरेणैतां कथां भरतसत्तम। भूय एव महाराज यदि ते श्रवणं यतिः॥, समा. ४६।५)। विस्तार से फिर सुनाने की बात जहाँ है, वहाँ स्पष्ट ही वह पुनर्कथित है, क्योंकि इसीके आगे समापर्व के ४६, ४७ और ४८ अध्यायों की भौगोलिक और सांस्कृतिक सामग्री को देखने से प्रकट होता है। इसी प्रकार समापर्व के २३वें अध्याय में चारों विद्याओं की विजय संक्षेप में सुनने के बाद जनमेजय ने पूछा—“हे ब्रह्मन् ! अब दिसाओं की विजय विस्तार से कहिये, क्योंकि पूर्वजों का महान् शत्रु मुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती।” (दिसामभिजयं ब्रह्मन्विस्तरेणानु कीर्तय। न हि तृप्यामि पूर्वमां युष्मामश्चरितं महत् ॥ समा. २३।११)। फलस्वरूप इनके बाद के सात अध्यायों में विजय का विस्तृत वर्णन है।

महाभारत की पाठ-परंपरा में इसके कई संस्करण संभावित ज्ञात होते हैं। उनमें से एक शुभकाश में और दूसरा गुप्तकाश में संपन्न हुआ जान पड़ता है। इनमें भी पिछले संस्करण में पंचरात्र भागवतों ने बहुत-सी नई सामग्री अपने अभिन्न दृष्टिकोण के अनुसार यथास्थान सन्निविष्ट कर दी थी। इनकी ओर भी प्रस्तुत अध्ययन में ध्यान दिलाया गया है। जीवन और धर्म के विषय में भागवतों का जो समन्ययारमक शालीन दृष्टिकोण था, उससे महाभारत के कथा-अंशों में नई शक्ति और सरसता भर गई है। भागवतों

का विशेष आग्रह धर्म के उस स्वरूप पर था, जिससे समाज की प्रतिष्ठा और गृहस्थाश्रम की महिमा प्रख्यात होती है। प्रायः भागवत दर्शन प्राचीन प्रज्ञा-वाद और ब्रह्मवाद का ही एक मूलन संस्करण था।

महाभारत के कथा-प्रवाह का सबसे रोचक अंश उसके देवतुल्य पात्रों का चरित्र-चित्रण है। वे पात्र महान् और अभिमावी होते हुए भी मानवीय हैं। वे मानव के घरातल पर कहते, सुनते, करते और सोचते हैं, यद्यपि सत्य की शक्ति और जीवन की अप्रतिहत अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनके कर्म और विचार अतिमानवी-से लगते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनके चरित्र की जो उदात्त भावनाएं हैं, या जो दुर्बलताएं हैं, उनको बिस्कुल क्षरे रूप में महाभारत के लेखक ने कहा है। इनमें धृतराष्ट्र का चरित्र या द्रौपदी का चरित्र किसना मानवीय है, यह पाठकों को मूल के शब्दों से ही भाव होगा। ऐसे अंशों को यथासंभव अधिकतम रूप में उतार लेने का प्रयत्न किया गया है। मापांतर में भी उनके गुंजते हुए स्वरों को सुना जा सकता है। धृतराष्ट्र को महाभारत में दृष्टिवादी या भ्राम्यवादी दर्शन का माननेवाला कहा है। पुरुषार्थ और कर्म में उनकी आस्था न थी। जो है, वह निर्विघ्न वैसा ही बना रहे, यहीतक उनके विचार की चौड़ बी। फिर दुर्योधन का मोह उनके मन में ऐसा भरा था कि नए संकल्प पर पानी फेर देता था। पांडवों को बारणा-वत मेजने का कुचक्र, जब दुर्योधन ने सामने रक्खा तो धृतराष्ट्र ने पहले तो कुछ पैतरा बदला पर फिर स्पष्ट स्वीकार किया—“बात तो कुछ ऐसी ही मेरे मन में है, पर खुलकर कह नहीं सकता” (पृ. ९३)। ऐसे ही अर्जुन और सुमित्रा के विवाह का समाचार सुनकर पहले उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की, पर दुर्योधन और कर्ण के चापने पर कहा—“जैसा तुम कहते हो, सोचता तो मैं भी वही हूँ, पर विदुर के सामने खुलकर अपनी बात कह नहीं सकता” (पृ. १०६)। पांडवों के साथ द्यूत खेलने का प्रस्ताव चलने पर धृतराष्ट्र के सही विचारों ने एक बार उछाला लिया, पर भाग्यवाद की गोली ने उन्हें मुला विद्या और उन्होंने यही कहा—“ब्रह्मा ने जो रज विद्या है, सारा जगत् वैसी ही चेष्टा में लगा हुआ है” (पृ. १५८)। जब मुचिष्ठिर द्यूत में हारन लगे, तो धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर बार-बार पूछते हैं—“क्या सचमुच जीत लिया?” और वह अपनी मुद्रा छिपा न सके। (पृ. १६५)। यों तो महाभारत

इसी प्रकार आगे चलकर उद्योगपर्व में जो विदुर-नीति है, वह प्रज्ञावाय नामक प्राचीन दर्शन का ही मूल्यवान् संग्रह है जो किसी प्रकार तीरता हुआ आकर महाभारत में बसा रह गया है। अगले भाग में यथास्थान इसकी व्याख्या मिलेगी। महाभारत की दार्शनिक सामग्री में जो पूर्वापर की जमी हुई तहें हैं, उनके आर-पार देखने की आज्ञा जब एक बार वष जाती है, तो यह सामग्री मानों स्वयं अपनी कथा कहने लगती है और उसके पर्व खुलने लगते हैं। उपसंग्रह स्थान की सीमा में अध्ययन का यह दृष्टिकोण भी यहाँ अपनाया गया है।

महाभारत ऐसा आकर ग्रंथ है कि आद्यंत उसके विषय का विवेचन करने के लिए बहुत अधिक स्थान, समय और शक्ति की आवश्यकता है। वैदिक साहित्य और पुराण साहित्य के भी कई प्रकरण महाभारत में सुरक्षित बच गये हैं, जैसे आरण्यकपर्व का अग्निवंग अध्याय है, जिसकी व्याख्या स्कन्दजय्य कौक्या के साथ कुछ बिस्तार से यहाँ की गई है। वस्तुतः महाभारत को पाँचवाँ वेद ही कहा गया है। जैसे समुद्र और हिमालय रत्नों की ज्ञान हैं वैसे ही महाभारत भी है। जितना स्थावर और जंगम जगत भारतीय दृष्टि-कोण में आ सका था, वह महाभारत में इकट्ठा होगया है। इसके निर्माता भगवान् द्वैपायन कृष्ण सायवादी और सर्वज्ञ थे, वे वैदिक यज्ञ-विधि और कर्मयोग के पारगामी थे, धर्म और ज्ञान के प्राचीन वर्णनों में सम्यक् मिश्रित थे। सांख्य और योग में उनकी पूरी गति थी, अनेक तंत्र या शास्त्रों में उनका मन जागस्क था। ऐसे महाभाग व्यास की यह कृति सचमुच महान् और सुबिहित है। इसका जितना भी पोहन किया जाय, प्रसानुसार, उतने ही फल की उपलब्धि हो सकती है।

काशी विश्वविद्यालय
पद्म भुषण नवमी, संवत् २०१४ }

—वासुदेवधरण

विषय-सूची

प्रास्ताविक

पृष्ठ

१. क्षतसाहस्री संहिता : १-१५
ग्रंथ की विघेपताएं २, महाभारत के अनेकविध विषय ७,
भृगुवंशियों का प्रभाव ८, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक विघे-
पताएं ११।

१. आदिपर्व

२. कथा-सार तथा पर्व-सूची : १५-२९
पांडवों की संक्षिप्त कथा १७, द्रुपदराष्ट्र के मनोभाव १८,
पर्वों की सूची २४।
३. जनमेजय का नाग-यज्ञ : २९-४०
पौष्पपर्व की कथा २९, गरुड़ोपाख्यान ३२, जनमेजय का
सर्प-सत्र ३७।
४. शकुंतलोपाख्यान : ४०-५२
इंद्रध्वज-महोत्सव ४२, वेदव्यास का जन्म ४३, शकुंतलों-
पाख्यान ४५, द्रुपद की विस्मृति ४८, स्त्रियोपित स्वामि-
मान ५०।
५. राजा ययाति का उपाख्यान : ५२-६६
कच-देवयानी-असंभ ५४, ययाति का जरा-परिवर्तन ५६,
ययाति का नियतिवाद ६१।
६. पौरव-राज-वंशावली : ६६-७१
पौरव-राजावली का प्रथम भाग—पुरु से अजमीड़ तक ६७,
पौरव-राजावली का दूसरा भाग—अजमीड़ से पुरु

२०. मैत्रेय ऋषि का शाप : १८१-१८८
 कर्ण की सभाह १८२, वेदव्यास का आयमन १८२, मैत्रेय का शाप १८४, किर्मीर-वध १८४, धीकृष्ण के पराक्रमों की सूची १८५, धीकृष्ण की सपस्वर्गाएं १८६।
२१. धीकृष्ण का आश्वासन : १८८-१९३
 धीकृष्ण का आश्वासन १८९, कृष्ण द्यूत के समय क्यों नहीं पहुँचे ? १९०, द्वारका की सैनिक तैयारी १९०, शास्त्र की चढ़ाई १९२।
२२. धर्म और कर्म की गहन गति : १९३-२०१
 युधिष्ठिर का जमा और अश्रेय पर प्रबचन १९५, धर्म में रक्षा क्यों नहीं की ? १९६, युधिष्ठिर का धर्म-पालन का आग्रह १९६, द्रौपदी का बीरोचित कर्म के लिए आग्रह १९७, चार प्रकार के मत्तबाह १९९।
२३. अर्जुन को शास्त्रास्त्र-प्राप्ति : २०१-२०९
 धर्म-अर्थ का आपेक्षिक महत्व २०२, पौरव का आग्रह २०३, युधिष्ठिर की धर्म पर अश्रिग आस्था २०४, भीमसेन का पुनः आग्रह २०५, व्यासजी का परामर्श २०६, अर्जुन को इंद्र के दमंत २०६, किरातवेत्तपारी शिब २०७, अर्जुन का स्वर्गगमन २०८।
२४. मन्त्रोपाख्यान : २०९-२२२
 पारस्परिक आकर्षण २१०, मन्त्र का दौत्य कर्म २११, दमयंती का मन्त्र-वरण २१३, अज्ञाद्यूत में मन्त्र का सर्वस्व हारना २१४, यातायात के तीन मार्ग २१६, दमयंती का परिव्रयाग २१७, विष्णुप्राप्ति २१८, पुनर्मिलन २१९, राज्य-प्राप्ति २२१।

२५. तीर्थ-यात्रा-१ : २२२-२२८
 धौम्य-तीर्थ-यात्रा २२४, पुलस्त्य-तीर्थ-यात्रा २२५।
२६. तीर्थ-यात्रा-२ : २२८-२३९
 अमस्त्य और गंगा के उपाख्यान २३०, गंगा का भूगोल २३२, ऋष्यशृंग उपाख्यान २३५, तीर्थ-यात्रा के अन्य स्मर २३८।
२७. कुरुक्षेत्र का प्रदेश : २३९-२४५
 मान्धाता के यज्ञ २४०, अर्पासन की प्रथा २४१, यज्ञों की समृद्ध परंपरा २४१, कुरुक्षेत्र की महिमा और हीनता २४२, यमुना से पूर्व का भूगोल २४५।
२८. अष्टावक्र की कथा : २४५-२४९
 ब्रह्मोद्य चर्चा २४७।
२९. यवक्रीत की कथा : २४९-२५२
३०. हिमालय के पुण्य प्रदेश में : २५२-२५९
 विद्यासागर की ओर २५३, हनुमान-भीम-संवाद २५४, सौर्यविक्रम वन में २५५, अर्वांतर कथाएं २५६ कुबेर-मुनिष्ठिर-मैट २५७, अर्जुन का आगमन २५८, निवातकवचों की पराजय २५८।
३१. आभगर पर्व : २६०-२६५
 मज्जर की कुंडली में भीम २६०, सर्प के प्रद्वन २६१, मुनिष्ठिर के प्रद्वन २६२, नहुष-धरिष्ठ पर भागवतों का प्रभाव २६३, कृष्ण का आगमन २६४।
३२. मार्कण्डेय-समाख्या : २६५-२७१
 दो छोटी कहानियाँ २६६, सार्व्य-सरस्वती-संवाद २६७, अरु-प्रक्ष्य की कथा २६८, भौगोलिक लितित्र २६८, विष्णु की सार्वभौमिकता २६९, कलियुग का भविष्य २७१।

सुषिष्ठिर-रूपी धर्म मध्य महावृक्ष था । अर्जुन उसका सना था और भीमसेन उसकी शाखाएँ थीं । माद्रीपुत्र भृकुल-सहदेव उसके फूल-फल थे । उसको रस से सीखनेवासी षड् का नाम कृष्ण था, वही ब्रह्म है । समस्त भगवान् वासुदेव की महिमा का कीर्तन ही कृष्ण-द्वैपायन विरचित इस पवित्र उपनिषद् का रुद्रय है । वही सत्य है । उसे ही श्रुत कहते हैं । वही शास्त्र ब्रह्म है । वही समाप्त ज्योति है । वही इस अनिरूप, नम्र और अमृत में परम धूम है । उसी देव से सत् और असत्, जन्म और मृत्यु एवं पंचमूलात्मक इस संसार की प्रवृत्ति है । वही इसके भीतर व्याप्त अभ्यात्म है । उसीके ज्ञान का बल पाकर मन को योगयुक्त करनेवाले अपनी आत्मा में भगवान् के रूप का इस प्रकार दर्शन करते हैं, जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखते हों ।

ग्रन्थ की विशेषताएँ

कृष्ण द्वैपायन व्यास के इस महाभारत को काण्ववेद भी कहते हैं । कुर्बन्धियों का महान् चरित्र इसमें कहा गया है । एक ओर चारों वेद और दूसरी ओर महाभारत—इन दोनों को देवियों ने सुला पर रखकर तोला, तो महत्त्व और गुरुत्व में महाभारत ही अधिक हुआ । तभी इसका नाम महाभारत पड़ा । अमित तेजस्वी व्यास का जितना अमिमता था, वह इन सप्त स्त्रियों में भर गया है । श्रुतियों से संस्तुत यह पुराण धर्म बस्तुओं में सर्वोत्तम है । यह पवित्र अर्चनास्थ है । यह परम धर्मशास्त्र है । यह उत्कृष्टतम मोक्ष-शास्त्र है । यह वीरों को जन्म देनेवाला है । यह महान् कल्याणकारी है । ऐसे पुंमवन और स्वस्त्ययन इस जय नामक इतिहास को सुनना चाहिए । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मिश्रण इस ग्रंथ में आ गया है । भाव-शुद्धि इस ग्रंथ की प्राण-शक्ति है । तप, अध्ययन, वेद-विधि, इनके पीछे यदि भाव-शुद्धि नहीं है, तो ये व्यर्थ हैं ।

इस ग्रंथ में कहीं संक्षिप्त और कहीं विस्तृत सीसी से महाप्राज्ञ श्रुति ने सब कुछ कहा है । इसमें अनादि अनन्त लोकधर्म के रहस्य का वर्णन है । इसमें प्रज्ञापि और राजपियों के चरित्र हैं । अविस्तर भूत-सृष्टि, सबिज्ञान श्रुतियाँ, धर्म, अर्थ, काम, विविध शास्त्र, लोक्याना-विधान, इतिहास और उसकी व्याख्या, सभी कुछ परास्पर के पुनः, विद्वान् और सीधे यतों का पालन

करनेवाले ब्रह्मापि व्यास ने अपने छप और ब्रह्मचर्य की शक्ति से कह दिया है। ऋषियों के आश्रमों में जो संस्कृति प्रतिपालित हुई, राजर्षियों के पुण्य-चरितों द्वारा जिसका विस्तार हुआ, लोक के सोम-असिसोम में जो व्याप्त हुई, उस सांस्कृतिक गंगा को हिमालय से सागर पर्यन्त यदि एकत्र देसना हो, तो यह दर्शन व्यास के महाभारत में सदा के लिए सुलभ है। वासुदेव कृष्ण का माहात्म्य, पांडवों की सत्यता और घृतराष्ट्र के पुत्रों का दुर्वृत्त, यही तो भगवान् व्यास ने बीबीस सहस्र श्लोकों की भारत-संहिता में कहा। उसी भारत-संहिता से अनेक उपाख्यानो के मिल जाने से, नीति और धर्म के अनेक प्रकरणों के समाविष्ट हो जाने तथा भूगोल, इतिहास, धर्म और दर्शन की विपुल सामग्री के एकत्र हो जाने से लक्ष श्लोकात्मक महाभारत का जन्म हुआ।

वेदव्यास ने पूर्व काल में यह संहिता अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाई थी। उनसे अन्य अनुरूप शिष्यों को वह प्राप्त हुई और क्रमशः लोक में फैली। नारद, असित और वेवल ने नारायणीय पञ्चरात्र-धर्म से इसका संस्कार किया। एक ही तत्त्व नारायण और नर इन दो नामों से विख्यात है—'नारायणो नरसर्व्व तत्त्वमेकं द्विधा कृतम्।' एक ही महान् सत्य के ये दो रूप हैं। वह नारायणी महिमा किस प्रकार नर-रूप में चरितार्थ होती है, इसका सांगोपांग निरूपण इस महाभारत का उद्देश्य है। वेदव्यास की दृष्टि में मनुष्य ही ज्ञान और विज्ञान का मध्यधिन्दु है—'मैं तुमसे यह रहस्य बतलाता हूँ कि इस लोक में मनुष्य से बढ़कर थोड़ा कुछ नहीं है'—

गुह्यं ब्रह्म तद्विर्ब्रवीमि,
महि मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित्।

(शांति १८०।१२)

'यह लोक कर्मभूमि है' (वन २६।१३५)। 'मनुष्य का संस्मरण कर्म है' (आश्व० ४३।२०)। 'जैसा कर्म वैसा लाभ, यही शास्त्रों का निषेध है' (शांति २७९।२०)। 'जो स्वयं अपनी आज्ञा से लोक का दर्शन करता है उसीको सचमुच मैं सर्व्वदर्शी मानता हूँ' (उद्योग ४३।१६)। 'वेद का रहस्य सत्य है, सत्य का रहस्य आत्मसंयम है, आत्मसंयम से ही मोक्ष

होता है, यही सब उपदेशों का सार है' (शांति २९९।१३)। 'ओ 'एकमेव द्वितीयम्' सत्य है, उसे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ? समुद्र के पार जाने के लिए जैसे नाव आवश्यक है ऐसे ही अकेला सत्य स्वर्ग का सोपान है' (उद्योग० ३३।४६)। 'मनुष्य का ध्रुव अंश उसका सत्य है। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य श्लोक में ही ओ ध्येयस्वर है, उसे ही कल्याण का श्रेष्ठ रूप कहना चाहिए' (वन० १८३।१८८)।

इस प्रकार के अनेक रत्नों की कान्ति से यह ग्रंथ आलोकित है। भारतीय राजनीति, अध्यात्म-शास्त्र, समाज-विज्ञान, मानव-जीवन, धर्म, वर्धन—इन सब का मुनहूँसा लाना-बाना इस महान् ग्रंथ में बुना हुआ है। वस्तुतः भारतवर्ष की वैदिक और शौकिक दीर्घनिकाय संस्कृति के लिए ब्रह्मजालसूत के समान एक महाब्रह्मजाल सूत्र महाभारत के रूप में हमें प्राप्त है।

महाभारत के पहले पर्व में इसे इतिहास और पुराण दोनों नाम दिये गए हैं—

द्विपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं परमविष्णु ॥

(भावि० १।१५)।

भारतस्येतिहासस्य पुण्यां ग्रंथार्थसंयुताम्।

संस्कारोपगतां ब्राह्मणानामादात्मोपबृंहिताम् ॥

वेदेष्वनुभिः समिता व्यासस्यावमुक्तकर्मणः।

संहितां श्रोतुमिच्छामो यम्यां पापमयापहाम् ॥

(भावि० १।१७, १९)

भाविपर्व की प्रथम पंक्ति में ही लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रया सूत को पौराणिक कहा गया है, जिन्होंने कुलपति क्षीनक के द्वादश वार्षिक सत्र में महाभारत का पारायण सुनाया। प्राचीन वैदिक साहित्य में अमुक विद्या या अमुक शास्त्र के अध्ययन करनेवाले उन्नीके नाम से विख्यात होते थे। वैदिक महाविद्यालयों में—जिन्हें प्राचीन परिभाषा में 'शरण' कहा जाता था—वेद, ब्राह्मण, सूत्र आदि साहित्य के अध्ययन और अध्यापन करने की परम्परा थी और पाणिनि के 'तदपीते तद्वेद' सूत्र के अनुसार उन-उम विद्वानों का नामकरण होता था। कालान्तर में जब शास्त्रों की संख्या

बड़ी और नए-नए विषयों का प्रादुर्भाव हुआ, तब वैदिक धारणों में जो परि-
मित संस्यक विषय थे, उनके अतिरिक्त भी नए-नए विषय अध्ययन और
अध्यापन के क्षेत्र में आ गए। व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, अन्य वेदांग,
व्याख्यान, अनुव्याख्यान, गाथा, पल्लोक, नटसूत्र, शिशुसूत्र इत्यादि अनेक
नए विषयों की उद्भावना हुई और विग्गज आचार्य इनसे संबंधित ग्रंथों-उप-
ग्रंथों की रचना करने लगे। उसी परम्परा में इतिहास-पुराण का अध्ययन
भी विशेष रूप से किया जाने लगा। इस प्रकार की ऐतिहासिक और सृष्टि
संबंधी अनुभूतियों पर विचार करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले
विद्वानों का उत्प्रेक्ष्य अवर्षवेव में आता है। वहां इस प्रकार के विद्वान् और
मेधावी ऋषियों को पुराणवित् कहा गया है—

येत आसीद्भूमिः पूर्वा यामद्वैतय इन्द्रिषुः ।

यो वै तां विद्यान्नामभास मन्येत पुराणवित् ॥

(अथर्व० ११।८।७)

‘जैसी यह भूमि पहले थी, उसके जिस स्वरूप का ज्ञान मेधावी ऋषियों
को था, उसे जो शब्दों में जानता है, उसे मैं पुराणकार का बता—पुराण-
वित्—कहता हूँ।’

विश्व के सब पदार्थों का अन्तर्भाव नाम और रूप में है। रूप बराबर
बदल रहे हैं और हमारे देखते-देखते ओसल होते चले जा रहे हैं, केवल नाम
स्थिर रहता है। अतीत काल के उस नाम को जाननेवाले पुराणवित् है।
आधुनिक शब्दों में कहें तो वे ही ऐतिहासिक हैं, जो उन अतीत युगों के
मूर्तिमन्त चित्र शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार पुराणवेत्ता अर्थात्
पुराणकार के वृत्तांतों का पारायण करनेवाले विद्वानों की कल्पना
उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। अथर्ववेद-ब्राह्मणसूक्त में विद्वानों का
परिगणन करते हुए कहा गया है—

समितिहासश्च पुराणं च गाथा च नाराशंसीश्चानुष्यबसन्

इतिहासस्य च वै ॥ पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च

मित्रं भाम भवति य एवं वैव ।

(अथर्व० १५।६, ११-१२)

‘इतिहास, पुराण, गाथा और नारायणी, ये विद्याएं वात्यसंज्ञक ब्रह्म के साथ फैलती हैं। यह, जो इस प्रकार विचार करता है, इस प्रकार की विद्याओं का प्रियधाम बन जाता है।’ गाथा और नारायणी ये दोनों प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री के अंग थे। यजुर्वेद में कहा है—

मनोमवाह्यामहे नारायसिम स्तोमेन
पितृणां च सम्मभिः (यजु० ३।५३)

‘नर का आर्वासन करनेवाले गानों से और अपने पूर्वपुरुषों के महत्त्वज्ञान का चिन्तन करने से हम अपने भीतर मन का निर्माण करते हैं।’ राष्ट्र के मन को प्रदीप्त करने के ये ही दो उपाय हैं। पूर्वजों के संक्षिप्त ज्ञान और कर्म का सम्यक् कीर्तन, अनुशीलन और आचरण पुनीत राष्ट्रीय कर्तव्य है। जनमेजय ने मन की इस स्वामाविक प्रभृति से प्रेरित होकर महाभारत के मारम्भ में ही कहा था—

महि तृप्यामि शृम्भानः पूर्वेषां चरितं महत् (आदि० ५६।६)

इस दृष्टि से इतिहास का सम्यक् पारायण महत्त्वपूर्ण है। इतिहास-पुराण की इस प्राचीन परम्परा का उत्कृष्ट छात्रोद्यम उपनिषद् में नारद और सनत्कुमार के संवाद में भी पाया जाता है, जहाँ इतिहास-पुराण को पंचम वेद कहा है। पाप्मी साहित्य से भी इसका समर्थन होता है। वहाँ चार वेदों के साथ आस्थान अथवा इतिहास को पाँचवाँ वेद माना है (वेदं अक्षयान पंचमन्, जातक ५।४५०; टीका इतिहासपंचमं वेदचतुर्कम्)। उपनिषद् का उत्कृष्ट उस स्थिति का परिचायक है जिसमें इतिहास पुराण का स्वतंत्र अध्ययन उसी प्रकार होने लगा था, जैसे चरनों के अन्तर्गत वैदिक साहित्य का। इस प्रकार के विद्वान् पाणिनीय सूत्र ‘तदधीते तद्देव’ के अनुसार ऐतिहासिक या पौराणिक कहे जाते थे।

वेद के अर्थ करनेवालों की कई परम्पराओं का उत्कृष्ट करते हुए यास्क ने मीरक्त और याज्ञिक्य सम्प्रदायों के अतिरिक्त ऐतिहासिक सम्प्रदाय का भी उत्कृष्ट किया है। बृज मेघ है, यह मीरक्तों का मत था, किन्तु बृज खण्डा का पुत्र है, यह ऐतिहासिकों का मत था। इन्हीं ऐतिहासिकों ने बृजामुर और इंद्र के पञ्चविंश रोषण उपाख्यान की कल्पना की। इस प्रकार के

किन्तुने ही आख्यान और उनसे कम महत्त्व की आख्यायिकाएँ वैदिक साहित्य के अन्तर्गत और लोक में बराबर बढ़ रही थीं। पौराणिकों के सम्प्रदाय में वे सुरक्षित होती जाती थीं। हिमालय से जैसे शतसहस्रसंख्यक निर्भर और वेगवती जल-धाराएँ ढलानों पर बहती हुई उसके तटान्त में गंगा की जलधारा में जा मिलती है, वैसे ही वैदिक चरणों में और लोक में उत्पन्न ये अनेक आख्यान और कथाएँ क्रमशः प्रचलमान होती हुई भारत-इतिहास के वाङ्मय में जा मिली और उसीसे महाभारत का पल्लवित, पुष्पित और प्रतिमण्डित बहु रूप संपन्न हुआ, जो सूर्य, चन्द्र और तारों की भाँति आज भी लोक में विराजमान है। उपाख्यानों से रहित चौबीस सहस्र श्लोकों की चतुर्विंशतिसाहस्री संहिता 'भारत' नाम से प्रसिद्ध थी। वही अनेक उपाख्यानों को आत्मसात् करके लक्ष श्लोकात्मक महाभारत की शतसाहस्री संहिता बन गई।

महाभारत के अनेकविध विषय

इस प्रकार इतिहास-पुराण की परम्परा या प्राचीन अनुष्ठितियों का अतिविशिष्ट संकलन और अध्ययन वैदिक संहिताओं का व्यास करने-वाले एवं लोक-विमान के तत्त्वज्ञ महामुनि कृष्णद्वैपायन ने किया। उनके चन्दनोक्षित कृष्ण शरीर, उन्नत मेरुदण्ड, पूषु ललाट, चमकीले नेत्र और प्रतिभावान् मन में लोक और वेद की समग्र सरस्वती स्फुरित हो उठी। उसीके साकार रूप में इस ब्राह्मी संहिता—नाना शास्त्रोपबृंहित, संस्कार-संपन्न, वैदिक और लौकिक सूक्ष्म अर्थों से समन्वित, पवित्र और धर्म्य महाभारत संहिता—का जन्म हुआ। इसमें पुराणसंक्षिप्त कथाएँ, धर्म-संक्षिप्त कथाएँ, राजपियों के चरित जैसे मुख्य विषयों का साना-बाना कुरु-पांडवों के 'जय' नामक इतिहास के चारों ओर बुन दिया गया है। ययाति और परशुराम के बड़े-बड़े उपाख्यान, जिन्हें व्याकरण-साहित्य में यायातं और माधिरामं कहा गया है, किसी समय लोक में स्वतंत्र रूप से प्रचलित थे। वे महाभारत में संगृहीत होते गए। राजपियों के चरित ही वे नारा-शंसी स्तोम हैं, जिनका ऊपर अथर्ववेद में उल्लेख आया है और उन्हें ही पुराणों में बंधानुचरित कहा गया। इनका संग्रह भी इतिहास-पुराण

का आयव्ययक अंग बन गया था। इसी प्रकार गोत्र संस्थापक तपस्वी ऋषिों के विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में महान् चरित थे (उदाहरणार्थ गाखव-चरित उद्योग० १०४-१२१), जो इस संहिता में सम्मिलित किये गए।

कुछ समय तक भारत और महाभारत इन दोनों का पूषक्-पूषक् अस्तित्व समा रहा। पाणिनि की अष्टाध्यायी में दोनों का अलग-अलग नामोस्के हुआ है (६।२।३८)। उससे भी कुछ पूर्व आश्वलायन गृह्यसूत्र (१।४ में धाद में बन्वनीय आचार्यों का परिगणन करते हुए वैदिक ऋषिों अतिरिक्त सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन, पैल इन चार व्यास-शिष्यों के नाम भारताचार्य और महाभारताचार्य का भी नाम आता है। कुछ काशीपयन संभवतः सुंगकाल में पूषक् भारत ग्रंथ अपने ही बृहत्तर रूप महाभारत अन्तर्निहित हो गया। इसी स्थिति का परिचायक महाभारत का यह श्लोक है—

इदं भारतसहस्रं तु श्लोकानां पुष्पकर्मणाम् ।
उपास्यानः सह श्रेयमार्तं भारतमुत्तमम् ॥

ऊपर कहा गया है कि महाभारत में धर्म-संबंधी सामग्री का भी सन्निवेश हुआ है (धर्मसंमिताः कथाः, आदि० १।१४)। यह उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार महाभारत में नीति और धर्म की अपरिमित सामग्री आकर मिला गई। किन्तु आचार्यों के प्रभाव से यह कार्य हुआ होगा? इस प्रकार के रोचक प्रश्नों का मार्मिक विवेचन भारतदीपक श्री बिष्णु सीता राम मुकयनकर ने अपने 'भृगुवंश और भारत' नामक विस्तृत लेख में किया था। संक्षेप में उनकी रचना इस प्रकार थी—

भृगुवंशियों का प्रभाव

महाभारत में भार्गव सामग्री का अत्यधिक समावेश है। भृगुओं की चित्तनी ही कथाएं कई बार महाभारत के उपाख्यानत्मक भाग में सम्मिलित की गई हैं। वैदिक साहित्य में भी भार्गवों का जो गौरव अतिदिग था, वह पहली बार महाभारत में पाया जाता है। भरतपंच की सीपी-सादी मुद्रकपा में भार्गव-अंग की कथा कैसे मिल गई? अपने आप ऐसा हो गया ही, सो बात

नहीं। भार्गव-कथाओं के मेल से मूल भारत ग्रंथ को महाभारत का रूप दिया गया। पुरानी कथाओं को भार्गव रंग में रंजित किया गया। यह कार्य संभवतः ब्यास का नहीं था। उनकी चतुर्विंशति साहस्री संहिता का नाम भारत था। वैद्यव्यास ने यह परिवर्द्धन किया हो, यह संभावना भी कम है। अकेले उपश्रवा सूत ने एक ही बार में यह परिष्कार कर दिया हो, यह भी संभव नहीं है। वास्तविक बात यह है कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण संस्करण भार्गवों के प्रबल और साक्षात् प्रभाव के अन्तर्गत तैयार किया गया। यह कार्य कई शताब्दियों में संपन्न हुआ होगा। महाभारत काव्य था। उसका पाठ भी सरल अवस्था में था। किसी गाढ़े समय में सूतों द्वारा मूल भारत काव्य भार्गवों के प्रभाव में आया और महाभारत रूप में परिवर्द्धित होकर प्रतिस्स्कृत हुआ। भरतवंश की युद्ध कहानी के स्थान में महाभारत गए रूप में धर्मसंहिता बन गया। शांति और अनुशासन पवों के जो भीति और धर्मपरक अंश हैं, वे इसी भार्गवी प्रभाव के फल हैं। कुरुपति क्षौनिक स्वयं भार्गव थे। उन्होंने भरतवंश से भी पहले भार्गववंश की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की—

तत्र वंशमहं पूर्वं श्रोतुमिच्छामि भार्गवम् (आदि० ५।३)

आदिपर्व में आशुतक महाभारत के दो प्रारम्भ पाय जाते हैं—अध्याय १ के श्लोक २०-२१ में भारत का व्यासकृत मंगलाचरण और अध्याय ४ के गद्यात्मक भाग १-३ में महाभारत का भार्गव-प्रारम्भ। सौभाग्य से ये दोनों स्थल परस्पर-विरोधी होते हुए भी पास-पास रखकर सुरक्षित कर लिये गए। महाभारत के समस्त भार्गव-उल्लेखों का एकत्र विचार करने से यह परिणाम अनिवार्य हो जाता है कि भरतवंश के युद्ध की कहानी में भृगुवंशियों के धर्मन को बहुत अधिक स्थान दिया गया है। भारत-युद्ध के विषय का पृच्छेद प्रायः भार्गव-उपाख्यानो से भर दिया गया है। आदिपर्व में पौर्वउपाख्यान, आरण्यकपर्व में कर्त्तवीर्यउपाख्यान, उद्योगपर्व में अग्नि-उपाख्यान, शांतिपूर्व में विपुलोपाख्यान और अस्वमेधपर्व में उत्सक-उपाख्यान भार्गवों के आख्यान हैं। आदिपर्व का सारा पौलोमपर्व और पौष्यपर्व का अधिकांश भाग भार्गव-उपाख्यानो से भरे हैं।

इसके अतिरिक्त भृगुर्वशी ऋषियों के कई सन्ने संवाद इस ग्रंथ में हैं। जैसे भृगु-भरद्वाज-संवाद, ऋषभ-कृषिक संवाद और मार्कण्डेय समाप्ता। उत्तक की कथा, ऋषभ और इंद्र के संघर्ष की कथा, भार्गव राम से द्रोण की अस्त्र-प्राप्ति की कथा और कर्ण के सिष्यत्व की कथा दो-दो बार आई है। जमदग्नि और परशुराम की जन्मकथा चार बार आई है। भार्गव राम के द्वारा शत्रियों के द्रव्यकीस बार नाश किये जाने का उल्लेख दस बार हुआ है और हर बार 'प्रसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निद्राश्रिया पुरा' यही उसका रूप है, जिसे मृतों ने उनके विरुद्ध गान का अंतरा ही बना लिया था। भार्गव राम के द्वारा शत्रियों के सर्व तोड़ने का उल्लेख तो लगभग बीस बार हुआ है। भार्गवों का यह गौरव महाभारत में ही स्फुट हुआ है। उनके यश और वीर्य का आभास वैदिक साहित्य में प्रायः नहीं है। सी बातों की एक बात यह कि कुरुपति धीनक, जिनको उग्रयवा सुत ने महाभारत की कथा सुनाई, स्वयं भार्गव थे। किन्तु इस विषय में भी हमें विचारों का संतुलन रखने की आवश्यकता है।

महाभारत संपूर्ण ब्राह्मण-परम्परा का विश्वकोष और भारतीय उपास्यों का सनातन कल्पवृक्ष बन गया था। स्वयं महाभारत में कहा है—

यदिहास्ति तद्व्यग्रं यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् । (आदि० ५६।३३)

अतएव भरतर्षभ की सीधी-सादी युद्धकथा को भारतीय धर्म के विश्व-कोश में डालने का भगीरथ आयोजन महाभारत में है। फिर भी अगस्त्य, आत्रेय, कप्य, कश्यप, गौतम, वसिष्ठ आदि ऋषिबृत्तों के वर्णन को महाभारत में उतना स्थान नहीं मिला, जितना भृगुर्वंश को। महाभारत के कथा-प्रवाह में ये कथाएँ छिप-सी गई हैं, पर 'भार्गवों के उपास्यान्तिर ऋक्षा उठाये हुए बार-बार हमारे सामने आकर दर्शन देते हैं, तथा भार्गव महापुरुषों के जो वैयक्तिक आचार-कल्पित किये गए हैं, वे भीष्म, कर्ण, द्रुप्य और अर्जुन जैसे अतिमानवों के साथ टकराते हैं और वहीं उनकी भी पीछे छोड़ जाते हैं।'¹

मार्गव-सामग्री महाभारत के उस अंश में है, जिसका निर्माण उपाख्यानों से हुआ। अतएव यह असंदिग्ध परिणाम निकाला जा सकता है कि महाभारत के वर्तमान संस्करण में भारत कथाओं के साथ मार्गव-उपाख्यानों का ज्ञानवृद्धि कर गठ-बंधन किया गया। महाभारत की अनुश्रुति के अनुसार ग्रंथ के संस्कर्ताओं ने सीमाग्र्य से इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया है कि व्यास का मूल ग्रंथ भारत २४,००० श्लोकों का था और उसमें उपाख्यान नहीं थे (आदि० १। ६१)। किन्तु मार्गव सौनक के द्वादशवर्षीय यज्ञ में सोमहर्षण के पुत्र पौराणिक उग्रथवा सूत ने जिस ग्रंथ का पारायण किया, उसमें षटनास्थल अखांत कौरव राजसभा से उठकर मार्गवों के प्रशस्त आश्रम में स्थापित होता है।

कथा-भाग के अतिरिक्त महाभारत की नीति और धर्म-संबंधी सामग्री पर भी मार्गव प्रभाव पड़ा। यह सर्वसम्मति है कि धर्म और नीति का जैसा सर्वांगपूर्ण और गंभीर विवेचन महाभारत में प्राप्त है, जिसके कारण हिंदू संस्कृति में इसे स्मृति का पद दिया गया और राष्ट्र की दृष्टि में शाश्वत सम्मान प्राप्त हुआ, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। धर्म और नीति विषय में भी भृगुओं का विदोष प्रभाव था। मनु द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र सुनाने का कार्य भृगु ने ही किया, जिसके कारण मनुस्मृति को आज भी भृगुसंहिता कहा जाता है। मार्गव शुक का नीति विषय से संबंध प्रसिद्ध ही है। डा. बृहसर की गणना के अनुसार मनुस्मृति के २६० श्लोक (समग्र ग्रंथ का लगभग दसमांश) महाभारत के ३२, १२वें और १३वें पर्वों में पाये जाते हैं।

ऐतिहासिक एवं साहित्यिक विशेषताएं

महाभारत उस प्रकार का इतिहास-ग्रंथ कदापि नहीं, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के तिथिक्रम और आंकड़ों को इकट्ठा कर ठेठ इतिहास लिखा गया हो। उस प्रकार का नीरस ग्रंथ, यदि वह कभी लिखा गया होता तो क्या ३,००० से भी अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता था? कौन नहीं जानता कि इतिहास के पंडितों द्वारा कड़े परीक्षण से रखे गए सैकड़ों पौधे सोकजीवन में अपना प्रभाव खोकर पुस्तकालयों की धूल चाटते हैं? कौन उन्हें दुबारा पढ़ने का कष्ट करता होगा? महाभारत उस प्रकार की

और जो पीछे से आइसलैंड का राष्ट्रपति भी बन गया था, उन सब कथाओं का गद्य रूप में एक अत्यन्त उत्कृष्ट संस्करण तैयार किया। आज यही बात हम व्यास, दुरु और रोमहर्षण के लिए भी कह सकते हैं, जिन्होंने सीमंड और स्नोरी से सहस्रों वर्ष पहले आयों के विराट् गाथा-वाद्मय को अपने काव्य में गूँथकर उसे सदा के लिए अमर कर दिया। इसी कारण महाभारत वैर और पुराणों के उपाख्यानो का अदम्य भंडार बना हुआ है। 'एड्ज' और 'सागाओं' के लिए प्रख्यात लेखक कारस्माइल ने लिखा है कि ये इतनी महान् कृतियाँ हैं कि इन्हें किंचित् स्वल्प कर देने पर शेक्सपीयर, दांते, गेटे बन जायेंगे। शेक्सपीयर, दांते और गेटे के स्थान पर भास, कालिदास, माघ, भारवि और हमें का नाम रख देने से ये ही उद्गार वेदव्यास के लिए ठीक पड़ित होते हैं। स्वयं महाभारत में कहा है—

इतिहासोत्तमाद्यस्मान्वायस्त कविरुदयः ।

इवं सर्वैः कविवरैरादयानमुनजोष्यते ।

(मादि० २।२३७, २४१)

'अंगों और उपनिषदों के साथ चारों वेदों का जिसे ज्ञान है, किन्तु जो इस महाभारत संज्ञक आख्यान को नहीं जानता, उसे बिचक्षण नहीं कह सकते। इस उपाख्यान को गुन भेने के बाद और कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे कोयल का मयूर स्वर गुन भेने पर कोबों के रूपे बोल नहीं सुनते। इस उत्तम इतिहास से कवियों की विशाल प्रतिभाएँ जन्म लेती हैं। इस आख्यान का आधय लिये बिना पृथिवी पर किसी कथा का अस्तित्व नहीं है, वेगें ही जैसे आहार के बिना शरीर पारण नहीं किया जा सकता। शारे घेष्ठ कवि इस आख्यान का आधय लते हैं। जब आगमों में यह इतिहास घेष्ठ है और अर्थों की दृष्टि में प्रपात है। इस उत्तम इतिहास में भगवान् वेदव्यास की उत्तम बुद्धि उसी प्रकार ओतप्रोत है, जिस प्रकार स्वर और व्यंजनों में सोक और वेद को समस्त वाणी अणि है। प्रजा से समुद्र इस भारत इतिहास का श्रवण करना चाहिए।' (मादि० २।२३५-२४२)

महाभारत के ओज-पूर्ण प्रवाह के कितने ही प्रकारों की गूँथ राष्ट्र के पानों में अनेक दातान्द्रियों के ओत जाने पर भी बराबर सुनाई

देती रही है। दशसहस्र शास्त्राओं में फैले हुए पुराण षट्षष्ट के नीचे असंख्य समाधि में विराजमान महर्षि वेदव्यास ने धर्मसंशक किसी अपरिमेय एवं अचिन्त्य शक्त का स्वयं साक्षात्कार किया तथा अपनी अलौकिक काव्य-प्रतिभा द्वारा उसे सब जनों के हितार्थ महाभारत में निबद्ध कर दिया। उनके भगोरण तप से जो धर्माभ्युवती ज्ञानगंगा प्रवाहित हुई उसकी सरस धारा में समस्त राष्ट्र ने सहस्रों वर्षोंतक अवगाहन किया है। जबतक भूमंडल पर चन्द्र और सूर्य का प्रकाश है, जब तक अग्निपोमीय पुरुष का मानवीय व्यवहार जगत् में चालू है, जबतक गंगा-यमुना के तटों पर आकाशचारी हंस प्रति निर्मल छत्रद में उतरते हैं, जबतक भगवान् की अनन्त महिमा को प्रख्यात करनेवाला यह जय नामक इतिहास लोक में अमर रहेगा।

: २ :

कथा-सार तथा पर्व-सूची

महाभारत नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। कौरव और पांडव दोनों भरतवंशी थे, अतएव वे 'भारत' कहे गए। भरतवंशियों के संग्राम या युद्ध की संज्ञा भी 'भारत' हुई। पाणिनीय सूत्र ४।२।५६ (संग्रामे प्रयोजन-योद्धूम्यः) के अनुसार योद्धाओं के नाम से युद्ध का नाम रखा जाता था। अतएव स्वामाविक रीति से भरतों का संग्राम 'भारत' कहलाया। महाभारत में एक स्थान पर 'महाभारत युद्ध' (अश्वमेध ८१।८) इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है 'बड़ा भारतयुद्ध', अर्थात् भरतों के बीच में जो बड़ा संग्राम हुआ वह 'महाभारतयुद्ध' कहलाया। अन्यत्र आदिपर्व में 'महाभारताख्यानम्' (५६।३०) शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य है 'भरतों के महान् संग्राम की कहानी'। महाभारताख्यान का ही संक्षिप्त रूप महाभारत है।

महाभारत के वर्तमान रूप में १८ पर्व हैं। सब पर्वों में मिलाकर १,९४८ अध्याय और ८२,१४६ श्लोक होते हैं। यह संख्या पूना से छपावित संशोधित संस्करण के अनुसार है। दक्षिण भारत से प्रकाशित विस्तृत पाठ

में जिसे 'महत्सुक पाठ' भी कह सकते हैं, अध्यायों की संख्या १,९५९ और श्लोकों की संख्या ९५,५८६ है। इस प्रकार की गणना 'पर्व संग्रह' नामक पर्व में भी पाई जाती है। ये पर्व १,००० ईसवी से पूर्व मगध ही महामारु के भंग थे, क्योंकि आन्धा द्वीप से प्राप्त भारत में, जो लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी के लगभग वहाँ गया होगा, इस प्रकार की पर्व-गणनात्मक संख्याएँ पाई जाती हैं, और 'आंध्रभारतम्' नामक तेलुगु भाषा के अनुबाव में भी, जो बिष्णु की १०वीं शताब्दी में बना, ये संख्याएँ उपलब्ध हैं। १८ पर्वों में अध्याय और श्लोकों की संख्या इस प्रकार जाननी चाहिए :—

पर्व	अध्याय	श्लोक
१. आदिपर्व	२१८	७९८४
२. सभापर्व	७२	२९११
३. आरप्यकपर्व	२६९	११६६४
४. विराटपर्व	६७	२०५०
५. उद्योगपर्व	१८६	६६९८
६. भीष्मपर्व	११७	५८८४
७. द्रोणपर्व	१७०	८९०९
८. कर्णपर्व	६९	४९००
९. द्रुपदपर्व	५९	१२२०
१०. शौनिकपर्व	१८	८७०
११. स्त्रीपर्व	२७	७७५
१२. शांतिपर्व	३३९	१४५२५
१३. अनुशासनपर्व	१४६	६७००
१४. मादकमेधिपर्व	१३३	३३२०
१५. माधमवामिकपर्व	४२	१५०६
१६. मोक्षपर्व	८	३००
१७. महाप्रस्थानिक पर्व	३	१२०
१८. स्वर्गरोहणपर्व	५	२००
योग	१,९४८	८२,१३६

काश्मीर से प्राप्त चारुदा लिपि में लिखी हुई महाभारत की प्रतिपा

पाठ की दृष्टि से सबसे अधिक प्रामाणिक है। उनके पाठ प्राचीन एवं मूल के अधिकतम निकट हैं और अन्य संस्करणों की अपेक्षा श्लोक-संख्या भी उनमें कम है। दक्षिण भारत के संस्करण में सबसे अधिक मिलावट है, जो समापर्व, विराटपर्व, अनुशासनपर्व, आश्वमेधिकपर्व और आश्रम-वासिकपर्व में पाई जाती है। कुल मिलाकर उसमें ११,४५० श्लोक काश्मीरी प्रतियों की अपेक्षा अधिक है। महाभारत के आरम्भ में पहले और दूसरे पर्व ग्रंथ के स्वरूप निर्धारण की दृष्टि से अति महत्त्व रखते हैं। पहले पर्व में उत्पन्नवा सूत के पधारने की भूमिका देने के बाद पांडवों की संक्षिप्त कथा उसी ढंग पर दी है, जैसे मूल रामायण में राम की कथा।

पाण्डवों की संक्षिप्त कथा

मुगयाक्षील पांडु स्वयंनों के साथ अरण्य में निवास करते थे वहीं। कुन्ती और माद्री ने मंत्रों की सहायता से धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनों से पांच पुत्र उत्पन्न किये। कुछ दिन तक वे बालक तपस्वियों द्वारा आश्रम में संवर्द्धित होते रहे। फिर ऋषि लोग सुन्वर जटाधारी ब्रह्मचारियों के वेष में रहनेवाले उन बालकों को हस्तिनापुर में लाकर कौरवों को यह कहकर सौंप गए कि ये पांडव हैं, तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और मित्र हैं। उनसे मिलकर समस्त कौरव और पुरवासी बहुत हर्षित हुए। इस प्रकार अश्लिष्ट वेद और विविध शास्त्रों का अध्ययन करते हुए पांडव वहाँ पूजित होकर रहने लगे। सब प्रजागण युधिष्ठिर के सत्य व्यवहार, भीमसेन की वृत्ति, अर्जुन के विक्रम और नकुल-सहदेव की विनय एवं कुन्ती की गुरु-शुश्रूषा से अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। तब राजाओं के समूह में उपस्थित होकर अर्जुन ने पति का स्वयंवर करनेवाली कृष्णा को सुवृष्कर सख्य-भेद करके प्राप्त किया। उसके फलस्वरूप वे सब धनुर्धारियों में पूज्य समझे जाने लगे। अर्जुन ने सब राजाओं को और बड़े-बड़े गणराज्यों को जीतकर युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार बहुविध अन्नराशि एवं दक्षिणाओं से युक्त महान राजसूय-यज्ञ युधिष्ठिर द्वारा आरम्भ किया गया। वासुदेव कृष्ण की मीति से और भीम और अर्जुन के बल से जरासंध एवं बल-गवित शिशुपाल मारे गए। उस यज्ञ में अनेक देशों से मणि, सुवर्ण, रत्न, गौ, हस्ति, अश्व और धन

‘जब मैंने सुना कि स्वयं धर्म यस्य का रूप धरकर मुषिष्ठिर से मिले उनके पूछे हुए प्रश्नों का मुषिष्ठिर ने समाधान कर दिया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय !

‘जब मैंने सुना कि कौरवों के सगढ़े वीरों को चिराट देश में बसते महारमा अर्जुन ने अकेले ही मारकर भगा दिया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय !

‘जब मैंने सुना कि मत्स्य देश के राजा ने सत्यभार के साथ अपनी उत्तरा अर्जुन को अपित की और अर्जुन ने अपने पुत्र के लिए उसे स्वी कर लिया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय !

‘जब मैंने सुना कि सब भाँति निजित, बन में गये हुए और स्वयं छूटे हुए मुषिष्ठिर के पक्ष में भी सात असीहिंगी सेना एकत्र हो गई, तब विजय की आशा नहीं रही, संजय !

‘जब मैंने नारद से सुना कि नर-नारायण के रूप में कृष्ण अर्जुन को बहू सदा ब्रह्मलोक में देसते हैं, तब मुझे विजय की आशा नहीं संजय !

‘जब मैंने सुना कि वह मायव-वासुदेव, जिनके एक चरणग्यास से सारी पृथिवी परिमित है, सब प्रकार पाण्डवों के पक्ष में है, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय !

‘जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन ने कृष्ण को पकड़ लेने की भूमि और कृष्ण ने उन्हें अपना चिराट रूप दिखलाया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय !

‘जब मैंने सुना कि कृष्ण के प्रस्थान करने पर रथ के धार्य अकेली । दुर्द कुन्ती को केजब से साम्त्वता दी, तब मुझे विजय की आशा नहीं संजय !

‘जब मैंने सुना कि बागुदेव पाण्डवों के मंत्री हैं तथा दान्तनु के पुत्र में और भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न होण दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तब विजय की आशा नहीं रही, संजय !

‘जब मैंने सुना कि कर्ण ने भीष्म से यह कह दिया कि तुम्हारे मृत्यु करणों में मृत्यु में सम्मिलित न होऊँगा, और वह मेना को छोड़कर हट गया, तब

विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि कृष्ण और अर्जुन तथा अनुपम गाण्धीव धनुष, ये तीन वयःशक्तियाँ एक-साथ जुट गई हैं, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि विषाद से भरकर रथ में धीठे हुए दुखी अर्जुन को कृष्ण ने अपने शरीर में विराट रूप का दर्शन कराया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि अमित्रघाती भीष्म युद्ध में सहस्रों रथियों का नाश तो कर रहे हैं, किन्तु सामने दिखाई देनेवाले पाण्डवों में से कोई नहीं मरता, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि अरयन्त दूर, युद्धों में अजेय भीष्म अर्जुन द्वारा शिखण्डी की धोट में मार दिये गए, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि अनेक सोम-शत्रियों की मार-काट करके बड़े वीर भीष्म भी स्वयं शर-शय्या पर पड़ गए और उन बाणों के रंग-बिरंगे पुंजों से भिर गए, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि भीष्म के पानी मांगने पर अर्जुन ने पातालफोड़ जरु से भीष्म को वृष्ट किया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि शुक्र और सूर्य दोनों ग्रह पाण्डवों की विजय के अनुकूल हैं और हमारी छावनी में नित्य सियार रोते हैं, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि द्रोण समर में विविध प्रकार की अस्त्र-विधि का प्रदर्शन करके भी किसी ध्येष्ठ पाण्डवों को नहीं मारते, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि अर्जुन के नाश के लिए आये हुए हमारी ओर के महा-रथी संशप्तकों को छलते अर्जुन ने ही मार गिराया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि शस्त्रधारी द्रोणाचार्य से सुरक्षित एवं औरों से अमेघ चतुर्भूह को भेदकर सुमथा-पुत्र अमिमन्वु अकेले उसमें घुस गया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।

‘जब मैंने सुना कि अर्जुन के सामने अक्षय रहनेवाले वे महारथी बालक

का नाश-जैसा अपन्य कार्य किया, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय ।
 'जब मैंने सुना कि अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मशिरस् अस्त्र को बसाकर उष-
 अदयत्यामा के अस्त्र को काट दिया और अश्वत्थामा को अपने मस्तक की भाँ-
 देनी पड़ी, तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय !

'जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित पर-
 अस्त्र चला दिया और फिर भी व्यास और कृष्ण ने उसकी रक्षा कर दी
 तब मुझे विजय की आशा नहीं रही, संजय !

'हे संजय, युद्ध के परिणामस्वरूप पुत्र-पौत्रों से विहीन गान्धारी भी
 अपने पिता और भाइयों से विहीन बहुएं शोचनीय दशा को प्राप्त हो गईं ।
 पाण्डु के पुत्रों ने दुष्कर कर्म करके असफल राज्य प्राप्त कर लिया ।
 महायुद्ध में अठारह असीहिभी सेना काम में आ गई, और केवल दस यो-
 धेय रहे, तीन हमारे ओर सात पाण्डवों के ।' (आदि० १।१०२-१५८)

इन अति प्राचीन श्लोकों में भारत-युद्ध और कुरु-पाण्डवों के चरित्र ।
 पूरी रूपरेखा आ गई है । निश्चय ही महाभारत का असली ठाट यही है ।
 होगा, जिसके ऊपर वैदिक और सौकिक उपाख्यानों, गाथाओं, अनेक धार्मिक
 विदवाओं, नीतिपरक और धर्मपरक संवादों की एक विस्तृत छाजन छा-
 गई । फलतः मूलरूप में निलरे और साफ-सुपरे धीरगाथा-काव्य ने राष्ट्रीय
 महानाट्य और धार्मिक विद्वत्कोष का रूप धारण कर लिया ।

पर्वों की सूची

वर्तमान महाभारत के १८ पर्वों का विभाग निम्नानुसार प्राचीन है, २
 सुनिश्चित नहीं । लेकिन इन पर्वों के पीछे महाभारत का दूसरे प्रकार का
 विभाग था, जिसमें १०० पर्व गिने जाते थे । इस पर्वगण-ग्रह-यव (आदि
 २।३१।२३३) को भारत का समाग या संक्षिप्त रूप कहा गया है ।
 वस्तुतः यह महाभारत की अत्यन्त प्राचीन विषय-सूची समझी जा सकती ।
 जब उग्रधवा भूत के युग से सम्पन्न हुए महाभारत का धृतरूप अस्तित्व
 आ चुका था ।

इस भारत इतिहास के पर्वों का संघट्ट इस प्रकार है : सबसे पहले (१)
 पर्वाणुत्पत्ती-पर्व, फिर (२) परमपद्म-पर्व, (३) पौण्य-पर्व, (४) पौलो-

पर्व, (५) आस्तीक-पर्व, और (६) आदिवंशावतारण-पर्व हैं। उसके बाद अत्यन्त अद्भुत (७) सम्भव-पर्व है। फिर (८) लाक्षागृहवाह-पर्व, (९) हैडिम्ब-पर्व, (१०) बकवध-पर्व और (११) चैत्ररथ-पर्व है। इसके बाद (१२) देवी पांचाली का स्वयम्बर-पर्व है, और पुनः (१३) वैवाहिक पर्व है। तदनन्तर (१४) विदुरागमन-पर्व, (१५) राज-लम्भ-पर्व, (१६) अर्जुनवनवास-पर्व, और (१७) सुभद्राहरण पर्व है। सुभद्रा का हरण हो जाने के बाद कृष्ण और बलराम के दाम्पत्य लेकर इन्द्रप्रस्थ जाने की कथावाला (१८) हरणहारिक-पर्व है। उसके बाद (१९) साण्डववाह-पर्व है, जिसमें मय के साथ पाण्डवों का परिचय हुआ। उसके बाद (२०) समा-पर्व, तब (२१) मन्व-पर्व, (२२) अरासंघवध-पर्व और (२३) विन्विजय-पर्व की कथा है। विन्विजय के बाद (२४) राजसूयिक-पर्व, तब (२५) अर्घामि-हरण-पर्व है, जिसमें बनेक देशों के राजा युधिष्ठिर के लिए तरह-तरह की भेंट लेकर आये। तब (२६) शिशुपालवध-पर्व, (२७) द्रुत-पर्व और उसके बाद (२८) अनुद्रुत-पर्व की कथा है। फिर (२९) आरण्यक-पर्व, (३०) किर्मीर-वध-पर्व, (३१) धृष्ट और अर्जुन के युद्ध का कैरात-पर्व, और उसके बाद (३२) इन्द्रलोकप्रगमन-पर्व है। पुनः (३३) तीर्थयात्रा-पर्व में कुरुराज युधिष्ठिर की तीर्थयात्रा का वर्णन है। तब (३४) जटासुरवध-पर्व, (३५) यक्षयुद्ध-पर्व, (३६) आजगर-पर्व और उसके बाद (३७) मार्कण्डेय-समास्या-पर्व एवं (३८) द्रौपदी-सत्यभामा-संवाद पर्व है। फिर (३९) शोषयात्रा-पर्व, (४०) भृगुस्वप्नभय-पर्व, (४१) बृहद्रथ-पिक-पर्व और तदनन्तर जयद्रथ द्वारा धर्म में (४२) द्रौपदी-हरण-पर्व है। फिर (४३) कुण्डला-हरण-पर्व, उसके बाद (४४) आरण्य-पर्व और तब (४५) वैराट-पर्व है। इसके बाद (४६) कीचकवध-पर्व, पुनः (४७) गोप्रहण पर्व और तब (४८) उत्तरा और अभिमन्यु का वैवाहिक-पर्व है। इसके बाद महाद्भुत (४९) उद्योग-पर्व है। तब (५०) संजय-यान-पर्व, और उसके बाद (५१) धृतराष्ट्र-प्रजागर-पर्व है। उसके बाद गुरुध्वज-अध्यात्म-वर्णन से युक्त (५२) समस्त-सुजातीय-पर्व है। तब (५३) मानसन्ध-पर्व, (५४) भगवद्गीता-पर्व, (५५) कर्ण-विवाद-पर्व, पुनः (५६) कुरु-पाण्डव-सेनाओं का निर्याण-पर्व और तदनन्तर (५७) रथातिरथ-संख्या-पर्व

प्राचीन काल में महाभारत का आरम्भ आदि पर्व के तीन स्थलों से मांगा जाता था—किसी के मत में मन्वादि अर्थात् मनुप्रतिपादित ह्यमाष्ट सृष्टि वर्णनवाले श्लोकों से (१।२७); किसी के मत में आस्तीक पर्व (१३।१) से; और किसी के मत में वसुधैवकुटुम्बक की कथा (५७।१) से।

मन्वादि भारत केविषास्तोकादि तथापरे ।

तथोपरिचरारब्धे विप्राः सम्प्रयथोपते ॥

(मादि० १।५०)।

पहले अनुक्रमणी-पर्व और दूसरे पर्व-संग्रह-पर्व में सब मिठाकर महाभारत की तीन विषय-सूचियाँ मिलती हैं। इनमें से 'जब मैंने सुना . . . तब विजय की भाषा नहीं रही,' ये श्लोक भाषा, छन्द, आदि की विशेषताओं के कारण सबसे प्राचीन वेदव्यास-वृत्त मूल स्तर के बात होते हैं। वाल्मीकि-रामायण में जो स्थान मूल रामायण नामक पहले सर्ग का है, जिसमें बीज-रूप से रामायण की कथा विद्यमान है वही स्थान महाभारत में इस संक्षिप्त प्रकरण का है। स्वयं इस प्रकरण के आदि में लिखा है—

ततोऽभ्यर्च्यदातं भूयः संक्षेपं कृतवानृचिः ।

अनुक्रमणिमभ्यासं वृत्तान्तानां सपर्वणाम् ॥

(मादि० १।६२)

अर्थात्—व्यासजी ने स्वयं ही १५० श्लोकों में सब पर्वों के वृत्तान्तों की अनुक्रमणी का अभ्यास रचा था। इस अनुक्रमणी में वस्तुतः इतने ही श्लोक हैं, जो इन दो श्लोकों में आरम्भ होते हैं—

दुर्योधन अभिमान का महावृत्त है। कर्ण उसका तना है। शत्रुनि उसकी शाखाएं हैं। दुःशामन उसके फूल-फल हैं और वेत्रवध राजा धृतराष्ट्र उसका मूल है।

इसके विपरीत—

सुभिष्टिर धर्म-रूपी महावृत्त है। अर्जुन उसका तना है। भीमसेन उसकी शाखाएं हैं। माद्री के पुत्र उनके फूल-फल हैं। कृष्ण, ब्रह्म और ब्राह्मण उस धर्म-वृत्त के मूल हैं।

पर्वसंग्रह-पर्व ने ही अभ्यासों का परिणाम अवश्य ही गुंगनाल में हुआ, क्योंकि उसमें हरिर्षय और उसके ही अन्तिम भाग 'महोपनिषद्' इन दोनों

को महाभारत का बिल भाग मानकर सौ पर्वों की गिनती पूरी की गई है। हरिवंश-पुराण के भविष्य पर्व में सेनामी पुण्यमित्र शुंग का स्पष्ट उल्लेख आया है—

औद्भिञ्जो भविता कश्चित्सेनानीः काश्यपो द्विजः ।

अश्वमेधं कस्मिन्पुनः पुनः प्रत्याहरिष्यति ॥

(भविष्य-पर्व २।४०)

अर्थात्—औद्भिञ्ज या शुंगवंश में काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण सेनानी उत्पन्न होगा, जो कस्मिन्पुन में पुनः अश्वमेध यज्ञ करेगा। सौ पर्वों की पूरी सूची के बाद लगभग १६० श्लोकों में १८ पर्वोंवाले महाभारत की विस्तृत विषय-सूची भी पाई जाती है, जो सौ पर्वोंवाली विषय-सूची बन जाने के बाद अब महाभारत का बृहत्-रूप स्थिर होने लगा, तब गुप्तकाल में बनाई गई होगी।

: ३ :

जनमेजय का नाग-यज्ञ

अठारह पर्वोंवाले महाभारत के पहले पर्व का नाम आदि-पर्व है। उसमें २१८ अध्याय और ७,९८४ श्लोक हैं। पहले दो अध्यायों में प्रस्तावना रूप में महाभारत की रचना और उसकी विषय-सूची का तीन प्रकार से वर्णन करने के बाद तीसरे अध्याय से पौष्य-पर्व आरम्भ होता है, जो भाषा और शैली की दृष्टि से महाभारत के सबसे बिलक्षण अध्यायों में से है। यह पर्व गद्य-शैली में लिखा हुआ है। बीच-बीच में लगभग १५ वैदिक शैली के छन्द भी हैं। अवश्य ही यह सूत्रकासीन चरण-साहित्य का एक टुकड़ा है, जो महाभारत की मूल कथा के साथ संबंधित न होते हुए भी किसी प्रकार ग्रन्थ के आरम्भ में ही जुड़ गया। पौष्य-पर्व की कथा इस प्रकार है :

पौष्यपर्व की कथा

पारीक्षित जनमेजय माइयों के साथ कुंक्षेत्र में वीर्यसत्र यज्ञ करता था।

उसे देवमुनी सरमा ने भावी अनिष्टसूचक द्वाप दिया। सत्र समाप्त होने पर जमनेजय हस्तिनापुर लौट आया, किन्तु उसे उस अनिष्ट से बचने की विधि नहीं थी। एक बार राजा भृगुया के लिए वन में गया हुआ था। वहाँ उस सोमधवा ऋषि को अपना पुरोहित वर्ण किया और उसके साथ राजम में लौटा। सब राज्य का भार भाइयों को सौंपकर जमनेजय ने तपस्विन्य बढ़ाई की और उस वन को वन में किया।

इस बरती हुई कथा के बीच में ही धौम्य ऋषि की कहानी आती है। आमोद धौम्य के आरुणि, उपमन्यु और वेद नामक तीन शिष्य थे। ने क्रमशः तीनों शिष्यों को परीक्षा की कसौटी पर कसा। तीनों ही सरे उस आरुणि को एक झोत की मेंड़ बांधने भेजा। उसने मेंड़ के स्थान पर स्वयं कर बहते हुए पानी को रोका, जिससे गुरु प्रसन्न हुए। यही आरुणि पीछे के पंचाल देव के महाविद्यालय दार्शनिक उद्दालक आरुणि हुए, जिनका निपटों में उत्कृष्ट आता है। उपमन्यु को गाय चराने पर नियुक्त किया। उपाध्याय धौम्य ने ऐसी कड़ाई बरती कि शिष्य को कुछ खाने को न मिले। ऐसी अवस्था में आक के पत्ते खाकर जीवित रहने से उपमन्यु दोनों नेत्रों बन्धा हो गया और वह कुएं में गिर गया। यही उसने वैदिक ऋषियों से दे के वेद भविष्यीकुमारों की स्तुति की, जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विपद्युत्थान किया। तीसरा शिष्य वेद दीपे कालवक गुरुकुल में गुरु की दूध करता रहा और रात्रि-दिन बैल की तरह गरदी, गरमी, भूख और प्यास को दूर गहवार गदा गद को प्रसन्न करता रहा और अंत में उनकी आज्ञा गृहागम में लौटा। इसी वेद नामक ब्राह्मण को जमनेजय और धौम्य ने अपना पुरोहित बनाया। उसका शिष्य उत्तक था, जिसने

पत्नी को दिये ।

तक्षक ने उत्तंक को जो दुस्र दिया था, वह बात उसे म भूली । तबतक जनमेजय तक्षकिला भीतकर सौट आये थे । उत्तंक ने हस्तिनापुर जाकर राजा को मार्गों से बदला लेने के लिए भड़काया । तीर ठीक निशाम पर लगा, क्योंकि जनमेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग के इंसानों से अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, और प्रतिशोध की अग्नि जनमेजय के मन में जल रही थी । उत्तंक ने जनमेजय को सूर्य-सम के लिए तैयार कर दिया ।

पीप्य पर्व प्राचीन साहित्य में स्वच्छन्द सैरते हुए प्रकरण की भांति था, पर इस जगह आकर महाभारत में चिपक गया है । इसके बाद चौथे अध्याय में पौराणिक उद्गमवा सूत के नैमिषारण्य में पहुंचने का पुनः गद्य में उल्लेख है । सूतजी से ऋषियों ने कहा—“कुसपति सौनक अग्निशाला में है ।” जब सौनक यज्ञायतन से निकले, तब सब ऋषिजों और सदस्यों के बैठ जाने पर उन्होंने सूतजी से कहा—“इस महाभारत पुराण में सबसे पहले आदि-वंश की कथा सुनी जाती है, किन्तु मेरी इच्छा पहले मार्गव-वंश की कथा सुनने की है ।” उत्तर में सूतजी मार्गव-वंश की कथा सुनाने लगे । इसमें विशेष रूप से भुमु की पत्नी पुलोमा के गर्भ से अ्यवन के जन्म की कथा है । इन्हीं अ्यवन के आश्रम के समीप बधूसरा नाम की नदी बहती थी । इसी नदी के किनारे रहने के कारण मार्गव लोक में ‘बूसर’ नाम से विख्यात है । मार्गव अ्यवन की सुकन्या नामक पत्नी से प्रमत्ति, प्रमत्ति से रुद्र और रुद्र से धुमक का जन्म हुआ । रुद्र की पत्नी प्रमद्वरा की मृत्यु भी सांप के काटने से हुई थी । बहुत विस्मय करने के बाद रुद्र ने अपनी आयु का आधा भाग देकर प्रमद्वरा को पुनरुज्जीवित किया । इस प्रकार रुद्र के मन में भी मार्गों के प्रति बैर की भावना उत्पन्न हो गई ।

इसके बाद १३वें अध्याय से ५३वें अध्याय तक आस्तीक-पर्व की कथा कही गई है । इसीमें जनमेजय के नागयज्ञ की विस्तृत कहानी है । इसीमें कद्रु और बिनसा की स्पर्धा एवं नाग और गरुड़ के जन्म की कथा है । समुद्र-मन्थन द्वारा चौदह रत्नों के उत्पन्न होने का आख्यान भी यहीं है । सागर-मन्थन से चन्द्रमा, श्रीदेवी, सुरा, उष्णीःश्रवा, कौस्तुभमणि और धन्वन्तरि उत्पन्न हुए । धन्वन्तरि के हाथ में अमृत का द्येत कर्मडलु था । उसे देखकर दानव अमृत पाने के लिए बड़ा कोसाहस मचाने लगे । तब विष्णु ने मोहिनी रूप

गई । इसी गरुड़ोपास्थान में एक अभिप्राय यह भी आया है । सपोयन बालतिल्य मुनियों को गोप्यद-माष जस में डूबते-उतरते देख इन्द्र ने उनका उपहास किया । उससे उत्तप्त होकर उन मुनियों ने इस भीषा दिलाने के लिए कदम्प और विनता से गरुड़ और उसके अरुण को उत्पन्न किया । पीछे कदम्प के कहने से यह समझौता हुआ कि पक्षियों के इन्द्र होंगे और स्वर्ग के राजा इन्द्र उन्हें भाई मानेंगे । इन्द्र को बताया गया कि उन्हें इस प्रकार ब्रह्मवादी ऋषियों की अवमानना न करनी चाहिए । स्वर्ग में अमृत के रसकों को परास्त कर गरुड़ अमृत का पट ले और आकाश में विष्णु से उनकी भेंट हुई । अमृत ले आने पर भी वर स्वयं उसे छूठा नहीं बिया, इससे विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ से मांगने को कहा । गरुड़ ने दो बार मांगे—एक यह कि मैं अन्तरिक्ष में । से ऊपर रहूँ और दूसरा यह कि अमृत के बिना भी मैं अजर-अमर ब विष्णु से ये दो वर प्राप्तकर गरुड़ ने कहा—“मैं भी आपको वर देना चाहूँ । आपको जो वर चाहें वह मांग लें ।” तब विष्णु ने यह वर मांगा कि महान गरुड़ उनके वाहन हों, और गरुड़ के मांगे हुए वर को निमाने के । उन्होंने गरुड़ को अपने पंख पर स्थान दिया, जिससे विष्णु का पञ्चम पञ्च नाम में प्रतिष्ठ हुआ ।

मातायन और गरुड़ में यह बातचीत ही ही रही थी कि अमृत के चले से श्रीमें हुए इन्द्र ने सपककर अपना वर गरुड़ पर चला दिया । गरुड़ ने ही हुए कहा—“हे इन्द्र, जिन दधीचि की हड्डियों से यह अस्त्र बना है, उन का, वर का और है शतप्रभु, तुम्हारा भी मैं मान करता हूँ, किन्तु देखो, एक अपना वरना तुम्हारे मामले टाकता हूँ, हमका लुप्त अस्त वा आसो जानूँ । तुम्हारे इस वर की ओट में मुझे क्या पीड़ा होने वाली है !”

गरुड़ के उम मुन्दर और अद्भुत पंग को देखकर इन्द्र ने गमन लिया यह वरना गयी नहीं, यह तो महान् वर है । अद्भुत बदनर इन्द्र ने बह “मैं तो केवल तुम्हारे वर की परीक्षा करता था । हे पतिराज ! आसो, तुम्हारी मित्रता हो ।”

तब गरुड़ ने उत्तर दिया—“अपने गुणों का मंहीन विभीषे वितापनीय नहीं, किन्तु लुप्त मरुभाष में पूछने हो तो तुम्हें गता माय

कहता हूँ। पर्वत, वन और समुद्रों से भरी हुई पृथिवी को, और जितने भी स्थाणु और जंगम संपिण्डित लोक हैं, उन सबको अपने पंख की एक सीक से लेकर उड़ सकता हूँ, और तुम भी चाहो तो उसके सहारे छटक सकते हो, ऐसा मेरा बल है।”

इतना सुनना था कि किरीटी देवन्द्र को तीन त्रिलोक ही दिखाई देने लगे और उसमें तुरन्त गरुड़ से भैमी जोड़कर याचना की—“आपको सोम से क्या प्रयोजन ? कृपा करके मेरा सोम मुझे लौटा दें। आप जिन्हें इसे दे देंगे वे फिर मुझे धाया पहुँचायेंगे।”

गरुड़ ने कहा—“मैं अपनी माता को वास्य से छुड़ाने के लिए इस सोम को भूमंडल पर ले जा रहा हूँ, किन्तु मैं तुम्हारी बात भी पूरी करूँगा। मैं जहाँ इस सोम को रख दूँ, वहाँसे तुम उसे ले जा सकते हो।”

ऐसा ही हुआ। गरुड़ ने जहाँ सोम रखा, वहाँकी घास अमृत के स्पर्श से पवित्र कुशा ‘जाम’ बन गई। इन्द्र अपना सोम वापस ले गए और सोम के स्वरूप भागों ने उस स्थान को चाटा तो उनके हाथ कुछ न लगा, केवल उनकी बिस्वाए बीच से चिरकर दो हो गई और वे भुजंग सदा के लिए प्रतापी गरुड़ के मध्य बन कर रह गए।

सोम और अमृत, ये दोनों वैदिक आध्यात्मिक अभिप्राय थे। ‘अमृत ही सोम है’, ‘प्राण सोम है’, ‘रित सोम है’, ‘अन्न सोम है’, ‘औषधियों में रस सोम है’, ‘जल सोम है’ इस प्रकार की अनेक परिभाषाएँ ब्राह्मणों में मिलती हैं, जिनका मूल वेद में था। संसार में जो कुछ भी संशुद्ध, संयत, और निर्मल या शुक्तिर्य शक्ति है, वह सोम है। मनुष्य शरीर में और ब्रह्मांड में सर्वत्र सोम का यह अभिवेक हो रहा है और यही अमृत-तत्त्व जीवन के मूल में प्राण बनकर उसका संवर्धन और पोषण कर रहा है। इस अमृत में प्रकाश की शक्तियों का भाग है, जिनके प्रतिनिधि गरुड़ हैं। तामसी या आसुरी वृत्तियाँ इस सोम को नहीं पातीं, यद्यपि सदा इसके लिए लालायित रहती हैं। सत्य, सोम, अमृत ये एक ओर हैं। इनके विपरीत, अनृत, सुरा और मृत्यु, दूसरी ओर हैं। दोनों में शास्वत संपर्क है। भारतवर्ष की प्रतीक-भाषा में गरुड़ प्रकाश या स्वर्ग की शक्तियों की संज्ञा है, और सर्प पृथिवी के भीतर छिपकर रेंगनेवाले प्राणों की संज्ञा है। इन दोनों का ‘बेबासुर संग्राम’ सदा होता रहता है। जहाँ प्राण या

जीवन है, वहीं यह संघर्ष भी है। अमृत का घट स्वर्गलोक में है। अमृत के घट को अथर्ववेद में हिरण्यमय कोष कहा है, जो इस शरीररूपी अयोध्या में निहित है —

अष्टचक्रा नवद्वारा द्वेष्टानां पूरयोध्या ।

अस्यां हिरण्ययो कोशः स्वर्गो द्योतिपायुतः ॥

(अथर्व १०।२।३१)

शरीररूपी अयोध्यापुरी में मस्तिष्करूपी स्वर्ग है, उगीमें हिरण्य कोश या गोम और अमृत का घट है। ब्राह्मण-ग्रंथों में सोम को हिरण्य पर्याय माना है। शुक्र और रेत भी सुवर्ण के पर्याय हैं। वैदिक अभ्यास में के ध्यास्यान ही पुराणों की कथाएं हैं।

इस सौपर्णक्यान के अन्त में पञ्चमुक्ति का निम्नलिखित श्लोक मिले है —

इमां कर्मा यः शृणुषामरः सदा

पठेद् वा श्रित्वा नमस्ततस्तदि ।

असंशयं त्रिविधमिदमेतत् पुण्यभाक्

महारमनः पतंगपतेः प्रकीर्तनात् ॥

(आदि० ३०।२२)

‘जो व्यक्ति इस कथा को गुनेगा या अनर्गसद में इसका पाठ करके इस को सुनायेगा, वह पुण्यात्मा गरुड़ के चरित्त का कीर्तन करने में निरक्षय हो मोक्ष प्राप्त करेगा।’

यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराणों की प्राचीन शैली के अनुसार यदि बीच में किसी कथा में कल्पमुक्ति पाई जाय तो अवश्य ही वह प्रकारच उतना अंग मूल ग्रंथ में पाए में जोड़ा हुआ समझना चाहिए। ऐतिहासिक और पौराणिक आचार्य अपने शारंगों का उद्गृहण करने के लिए समय-समय मूल ग्रंथों में अनेक उपाख्यान एवं धार्मिक और वैज्ञानिक विषय जोड़ते रहते। इस समय हम उसे प्रक्षेप कहकर भज्जा नहीं समझते, किन्तु प्राचीन के प्रतिमंशुल रूप की वह वाग्य पद्धति थी। इस प्रकार बसाये अनेक प्रसंगों को मूलग्रंथ में जोड़ते हुए भी उनमें कोई ऐसी पहचान प्रायः रहती

जाती थी, जिससे वे अलग जाने जा सके। फलश्रुति इस प्रकार की एक प्रधान प्रयुक्ति थी। इस गरुड़ोपाख्यान से यह भी स्पष्ट होता है कि मूल वैदिक देव इन्द्र के स्थान में नारायण-विष्णु की उपासना महाभारत-काल में प्रचलित होने लगी थी। विष्णु को इन्द्र का छोटा भाई उपेन्द्र और उनके बाहुन गरुड़ को भी इन्द्र का भाई मानकर एक प्रकार से इन्द्र, विष्णु और गरुड़ इन तीनों में समन्वय स्थापित किया गया।

जनमेजय का सर्प-सत्र

आस्तीक-यज्ञ के घोषाघ (आदि० ३१-५३) में सर्प या नाग-संबंधी बहुत-सी सामग्री देते हुए परीक्षित का उपाख्यान और जनमेजय का सर्प-सत्र वर्णित किया गया है। परीक्षित को छाप लगा और तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हुई। फिर जनमेजय राज्यासन पर बैठे और उन्होंने सर्प-सत्र की आयोजना की। अध्याय ३१ में और पुनः अध्याय ५२ में अनेक नागों के नाम आये हैं। वासुकि, तक्षक, ऐरावत और घृतराष्ट्र इन प्रधान नागों के कुलों में उत्पन्न अनेक नामों की वर्गीकृत नामावली महाभारत में पाई जाती है।

प्राचीन भारत में नाग-पूजा का बहुत अधिक प्रचार था। अनेक स्थानों में नागों के धान घने हुए थे। विशेषतः जलाशयों के निकट नागों की स्थापना की जाती थी। कृपाज-कालतक भी नाग-पूजा का अत्यधिक प्रचार पाया जाता है। उसके पुरातत्त्वगत प्रमाण मथुरा की शिल्पकला में तथा अन्यत्र भी पाये गए हैं। भरहुत के स्तूप से प्राप्त शिलालेख पर एक दृश्य अंकित है, जिसमें एलापत नागराज भगवान बुद्ध के बोधिमण्ड के सामने खिर झुका कर वन्दना कर रहा है। महाभारत की सूची में भी ऐरावत नागराज का उल्लेख है। राजगृह में मणिनाग का बड़ा पूजा स्थान था, जिसका उल्लेख वन-पर्व के तीर्थयात्रा-पर्व में आया है। पुरातत्त्व की खुदाई में भी राजगृह के मणियार मठ नामक स्थान में शिलालेख और मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे मणिनाग की पूजा वहाँ सिद्ध होती है। उस मणिनाग का उल्लेख भी इस सूची (३१।६) में आया है। इस प्रकार बीड साहित्य के 'चतुर् महाराज' नामक चार लोक-पालों में स्थान पानेवाले घृतराष्ट्र नामक देवता की भी गणना इस सूची में है।

मार्गों के अनेक स्थानों और मन्दिरों का उत्तेज प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी आता है। परीक्षित जनमेजय की कथा में मार्गों से संबंधित कुछ प्राचीन विस्वास और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का सम्मिलन हुआ है। बहुत संभव है कि मार्ग नामक जाति के साथ, जिनकी एक राजधानी सप्तशिला में थी, जनमेजय का संबंध हुआ, क्योंकि इसी आदिपर्व के आस्तीक-उपारयान में स्पष्ट निहा है कि जनमेजय ने सप्तशिला पर बड़ाई करके वहाँ मार्गों को परास्त किया और विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे। तदनन्तर उत्तक द्वारा उत्तेजन नामक उन्होंने मार्गों से वीर घोषने का निदधय किया, जिसका मुख्य कारण तब तक द्वारा उनके पिता परीक्षित की मृत्यु थी। भारतीय गाय-शास्त्र, इतिहास, पुरुषोत्तम, लोकवार्त्ता और आध्यात्मिक प्रतीक शास्त्र, इन सबमें प्राचीन भारतीय नाग-यूजा और स्त्रियों से संबंधित सामग्री पाई जाती है, जिसके एक अध्ययन की और उसके द्वारा अनेक मिले-जुले सारों को मुसजाने की आवश्यकता है।

इस प्रकरण की कथा में कहा गया है कि वसुधारी मायावर ऋषियों के कुल में जरत्कार नामक ऋषि हुआ, जिसने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। पृथिवी पर बिखरते हुए एक स्थान पर उमने अपने पितरों को किमी बूढ़ की भाँसा में लटकते हुए देखा। उस भाँसा को एक मूषक काट रहा था। जरत्कार ने धारा आकर पूछा—“यह क्या है?” तब उस मुनियों ने कहा—“हम तुम्हारे पूर्वज मायावर ऋषि हैं, तुम्हारे गृहस्थ-धर्म न करने से इस दशा को प्राप्त हुए हैं। यह कासरूपी मूषक हमारे कुल-तन्मूत्रों को काट रहा है। उगवा मूस भी इसने आया था किया है। अतएव हे जरत्कार, तुम तब की बुद्धि छोड़ो, नहीं तो नरक में पहुँचोगे। यहाँ हम और तुम्हारे पूर्व पितामह पड़े हैं। तब माया अवस्था और भी जो पावन धातुएं हैं, वे सब मिलकर भी अनेकी मंताम के तुल्य नहीं हैं, ऐसा मन्त्रों का मत है। अतएव तुम विवाह करके पुत्रोत्पन्न करो।”

यह सुनकर जरत्कार बड़ा दुःखी हुआ और उमने कहा—“अच्छा, मैं अपना पटना बिचार छोड़कर विवाह करूँगा, यदि मुझे मेरे ही नामवाली कोई नन्दा मिलेगी।”

वामुनि माया भी जरत्कार नामक कथा में मुनि जरत्कार का विवाह

ता और उससे आस्तीक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी आस्तीक ने मातृ-
पक्ष के पक्षपात से जनमेजय के भागयज्ञ में जाकर उसके सर्प-सत्र को समाप्त
कराया। इस आस्तीक-उपाख्यान के अन्त में भी फलश्रुति पाई जाती है जिससे
हमका भी महाभारत के संकलन में जोड़ा जाना स्पष्ट ज्ञात होता है।

स्वयं धौमक आस्तीक-चरित्र सुनने के बाद कहते हैं—“हे सूतजी, यहाँ
क्यों तो तुमने मेरी प्रार्थना पर भृगुवंश के आख्यान से आरम्भ करके इतनी
बता दी। अब जो व्यासजी की बाही हुई कथा है, उसे सुनाओ।” इसके उत्तर
सूतजी ने कहा—“व्यासजी ने जो महत् भारत-आख्यान कहा था, जो उन
व्यासजी महर्षि के मन-स्पी समुद्र के मन्थन से उत्पन्न हुआ था, उसे मैं तुमसे
कह रहा हूँ।”

आस्तीक के चरित्र में यायावर मुनियों का उल्लेख महत्वपूर्ण है। ज्ञात
होता है कि पूर्व काल में यायावर नामक ऋषि कठोर व्रतों का आचरण करते
ए गृहस्थाश्रम और सन्तानोत्पत्ति से पराङ्मुख होकर विचरते थे—

यायावरा नाम वर्ध भुमयः संसितव्रताः ।

लोकान्पुण्यादिह श्रद्धाः संतानप्रवयाद् विभो ॥

(भावि० ४१।१६)

इन्हींके कुल में अरुत्कार हुए, जिन्होंने कुल की महिमा को पुनः प्रति-
ष्ठापित किया और विवाह द्वारा कुलतन्तु-संवर्द्धन-स्पी धर्म की और यायावर-
प्रदाय की प्रवृत्ति कराई। बीषामन धर्मसूत्र (२४-३१) में यायावर ऋषियों
का उल्लेख है कि वे रास्ते में ही चलते-चलते ठहर जाते थे और वहीं पर अग्नि-
पूजन आदि क्रियाएँ पूरी करते थे।

इस वर्णन से ऐसा लगता है कि यायावर मुनि अपने छक्कों पर ही अपना
सामान लादकर सदा फिरन्वरों की भाँति एक स्थान से दूसरे स्थान पर
चलक-बूल्हा जीवन व्यतीत करते थे। ये ही पीछे वैश्वानस-धर्म के अनुयायी
हुए। वैश्वानस शब्द में ही यह संकेत है कि इनके छक्कों में पहिया और धुरा
एक में ठोस मिला रहता था और घुरे पर पहिया घूमने की बजाय पहिया घुरे
को साथ सेकर घूमता था। इसी कारण इनके पहियों में ‘स’ या ‘छिद्र’ नहीं
होता था, जैसा दूसरे पहियों में पाया जाता है, अर्थात् इनके पहियों में
अरे दूके हुए नहीं होते थे, अपितु पहिये ठोस लकड़ी के बनावे जाते थे।

फिर यायावर लोग 'घासीन' कहलाने लगे, क्योंकि उन्होंने 'घास' पर बनाकर रहना आरम्भ कर दिया (बोपायन पं. ३।१।३-४)।

महाभारत के इसी प्रकरण से ज्ञात होता है कि यायावर ऋषिों विशेष आग्रह कुल की संस्कृति, कुल की अभिवृद्धि और कुल की स्वायत्तता (आदि० ४।१।२१-२२)। द्यौनक भी कुलपति थे, जिन्होंने श्रीमहाभारत जंगल में अपने कुलों की एक बस्ती बना रखी थी। बहुत संभव है कि कारण यायावर ऋषियों के कुलबर्धक आस्तिक का चरित कुल द्यौनक ने विशेष रूप से सुनने की इच्छा प्रकट की।

इसके उपरान्त कथाकार की कल्पना के अनुसार व्यास जी स्वयं जनने के सपे-सपे में पधारते हैं, और जनमेजय उनसे अपने प्रपितामह कुंड पांडवों के चरित सुनाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि व्यासजी उन बटन के स्वयं द्रष्टा थे; किन्तु एक ही प्लोक कह कर पास बैठे हुए अपने पि वीरम्यायन का कथा सुनाने की आज्ञा देकर व्यासजी वहाँसे चले गए "कौरवों और पांडवों का पूर्व काल में जेगा मुख हुआ और तुमने जेमा मु सुना है, सब सुनाओ।" अपने गुरु की यह आज्ञा गिरांपार्य कर वीरम्यायन सब पुरातन इतिहास राजा जनमेजय, राजकी ममा के मदस्यों और क्षत्रियों से कहना आरम्भ किया।

: ४ :

शकुन्तलोपाख्यान

महानारायण ने वर्तमान रूप में जो अठारह पर्व हैं, उनमें १९.४८ अध्याय हैं। उनके लगभग आधे अध्याय एक गहन अध्यायों में कृष्ण-पांडवों पारम्परिक भेद और मुख की कथा हैं। राज्य के लिए उन महावीर क्षत्रिय का एक-दुसरे के शत्रु जो शोषनीय विनाश हुआ, अपने अपने निज गालित्विक बोझों को हट देना की अध्याय नानमा विम प्रकाश सह पानी, द मनीषी बेदम्यायन में नीति और धर्म के अनंत प्रमाण, दर्शन और अध्याय

तेजस्वी प्रफरण, देवता और ऋषियों के चरित्र, पुराण राजर्षियों के वंश-
 अनुचरित, लौकिक वैदिक उपाख्यान, भुवनकोश, तीर्थ-यात्रा, इतिहास और
 पुराणों की अनेकविध लोकव्यापी सामग्री से उसे इस प्रकार सँवारकर धर्म-
 संहिता का रूप प्रदान न कर दिया होता। महाभारत के लगभग एक सहस्र
 अध्याय इस प्रकार की सामग्री से समृद्ध हैं। किसी कृशल वास्तुविद्याचार्य की
 भाँति मेधावी द्विपायन मुनि ने इस सामग्री को आदि से अन्ततक ग्रंथ के समग्र
 रूप में संजो दिया है। चलते हुए कथा-प्रवाह के बीच में महान् उपाख्यान पर्वत-
 शृंगों के समान सिर ऊँचा किये सके हैं। इसी प्रकार यज्ञ-तंत्र धर्म और अध्यात्म
 के पवित्र सरोवर इस महती संहिता में भरे हुए मिलते हैं, जिनके तीर्थों में
 अवगाहन करके मन मनीन प्रज्ञा से विकसित और प्रफुल्लित हो जाता है।
 महाभारत के अष्टादश पर्वों की कथा का सिंहावलोकन करते हुए इस प्रकार
 के पुण्य स्थलों का विशेष रस लेते हुए आगे बढ़ना होगा।

महाभारत के आदि-पर्वसंज्ञक प्रथम पर्व में अनुक्रमणी और पर्व-
 संप्रह-पर्व के अनन्तर पौष्य-उपाख्यान, उसीके अन्तर्गत उत्तंक-उपाख्यान,
 पौलोम-पर्व, रुद्र और प्रमद्वरा का उपाख्यान, आस्तीक-वन्न-कथा, अमृत-
 मंथन, सौपर्म-उपाख्यान, जनमेजय का सर्प-सत्र और सप्तक-मोक्ष, इतनी
 कथाएँ भूमिकास्म में कही गई हैं। इसके अनन्तर कुद-पांडव-चरित्र का
 आरम्भ होता है। उसमें पहला आदिर्बधावतरण-पर्व (अ० ५७-६१) है।
 इसके आरम्भ में भेदि वेष के राजा वसु उपरिचर की कहानी है। राजा वसु
 वैरागी बनकर आश्रम में तप करने लगे और क्षत्रियोचित अस्त्रों को उन्होंने
 त्याग दिया। तब इन्द्र ने साक्षात् उपस्थित होकर उन्हें समझाया—

हे पृथिवीपति, पृथिवी के योग्य यह धर्म नहीं है। तुम उस धर्म की रक्षा
 करो, जिसके धारण करने से इस जगत को धारण किया जा सकता है। वही
 लोक का कल्याण करनेवाला लोक-धर्म है। उसमें सावधान होकर अपना मन
 लगाओ। पृथिवी पर उस धर्म से युक्त होये तो तुलोक से मैं पृथिवी पर स्थित
 तुम्हें अपना प्रिय सखा मानूँगा। तुम नर्मदा से सिन्धु उस भेदि जनपद में
 निवास करो, जो पृथिवी का दूध से भरा हुआ स्तन है और जो पशु, धन-धान्य,
 और रत्नों से पूर्ण है। वहाँके मनुष्य धर्मशील और साधु हैं। वहाँ हँसी में भी
 कोई झूठ नहीं बोलता। भेदि जनपद में वसुधा वसु से पूर्ण है, सब वर्ण स्वधर्म

फिर यायावर लोग 'सासीन' कहलाने लगे, क्योंकि उन्होंने 'साज' भर बनाकर रज्जु आरम्भ कर दिया (बीष्मपर्व ३।१।१-४)।

महाभारत के इसी प्रकरण से ज्ञात होता है कि यायावर ऋषियों विद्येय आग्रह कुल की संस्कृति, कुल की अभिवृद्धि और कुल की स्थापना (आदि० ४।१।२१-२२)। चीनक भी कुलपति थे, जिन्होंने नैमिषारण्य जंगल में अपने कुलों की एक बस्ती बना रखी थी। बहुत संभव है कि कारण यायावर ऋषियों के कुलवर्द्धक आस्तीक का चरित कुल चीनक ने विद्येय रूप से सुनने की इच्छा प्रकट की।

इसके उपरान्त कबाकार की कल्पना के अनुसार व्यास जी स्वयं जनमे के सर्प-सद्व में पधारते हैं, और जनमेजय उनसे अपने प्रपितामह कुरु व पांडवों के चरित सुनाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि व्यासजी उन घटना के स्वयं द्रष्टा थे; किन्तु एक ही श्लोक कह कर पास बैठे हुए अपने पि वीशम्पायन को कथा सुनाने की आज्ञा देकर व्यासजी बहासे चले गए "कौरवों और पांडवों का पूर्व काल में जैसा युद्ध हुआ और तुमने जैसा सु सुना है, सब सुनाओ।" अपने गुरु की यह आज्ञा विरोधार्थ कर वीशम्पायन सब पुरातन इतिहास राजा जनमेजय, उनकी समा के सदस्यों और क्षत्रियों से कहना आरम्भ किया।

: ४ :

शकुन्तलोपाख्यान

महाभारत के वर्तमान रूप में जो अठारह पर्व हैं, उनमें १९४८ अध्याय हैं। उनके लगभग आधे अर्थात् एक सहस्र अध्यायों में कुरु-पांडवों पारस्परिक भेद और युद्ध की कथा है। राग्य के लिए उम महावीर क्षत्र का एक-दूसरे के हाथों जो गोचनीय विनाश हुआ, उसके हल्ले निष्कर्ष साहित्यिक बोधों को इस वेद की अध्यात्म भावना किस प्रकार सह पायी, प मनीषी वेदव्यास ने नीति और धर्म के अनेक प्रसंग, दर्शन और अध्यात्म

तेजस्वी प्रफरण, देवता और ऋषियों के चरित्र, पुराण राजर्षियों के वंश-
 मुचरित, लौकिक वैदिक उपाख्यान, भुवनकोश, तीर्थ-यात्रा, इतिहास और
 पुराणों की अनेकविध लोकव्यापी सामग्री से उसे इस प्रकार सँवारकर धर्म-
 संहिता का रूप प्रदान न कर दिया होता। महाभारत के लगभग एक सहस्र
 अध्याय इस प्रकार की सामग्री से समृद्ध हैं। किसी कुशल वास्तुविद्याचार्य की
 भाँति मेधावी द्वैपायन मुनि ने इस सामग्री को आदि से अन्ततक ग्रंथ के समग्र
 रूप में संजो दिया है। चलते हुए कथा-प्रवाह के बीच में महान् उपाख्यान पर्वत-
 शृंगों के समान सिर ऊँचा किये सहे हैं। इसी प्रकार यज्ञ-सत्र धर्म और अध्यात्म
 के पवित्र सरोवर इस महती संहिता में भरे हुए मिलते हैं, जिनके तीर्थों में
 अवगाहन करके मन नवीन प्रज्ञा से विकसित और प्रफुल्लित हो जाता है।
 महाभारत के अष्टादश पर्वों की कथा का सिंहावलोकन करते हुए इस प्रकार
 के पुण्य स्थलों का विशेष रस लेते हुए भागे बढ़ना होगा।

महाभारत के आदि-पर्वसंज्ञक प्रथम पर्व में अनुक्रमणी और पर्व-
 संग्रह-पर्व के अनन्तर पौण्य-उपाख्यान, उसीके अन्तर्गत उत्सव-उपाख्यान,
 पौलोम-पर्व, रुद्र और प्रमद्वरा का उपाख्यान, आस्तीक-जन्म-कथा, अमृत-
 मंथन, सीपर्ण-उपाख्यान, जनमेजय का सर्प-सत्र और तक्षक-भोज, इतनी
 कथाएं भूमिकारूप में कही गई हैं। इसके अनन्तर कुरु-पांडव-चरित्र का
 आरम्भ होता है। उसमें पहला आदिबंशावतरण-पर्व (अ० ५७-६१) है।
 इसके आरम्भ में चैवि वंश के राजा वसु उपरिचर की कहानी है। राजा वसु
 वैरागी बनकर आश्रम में तप करने लगे और धर्मोचित अस्त्रों को उन्होंने
 त्याग दिया। तब इन्द्र ने साक्षात् उपस्थित होकर उन्हें समझाया—

‘हे पृथिवीपति, पृथिवी के योग्य यह धर्म नहीं है। तुम उस धर्म की रक्षा
 करो, जिसके धारण करने से इस जगत को धारण दिया जा सकता है। वही
 लोक का कल्याण करनेवाला लोक-धर्म है। उसमें सावधान होकर अपना मन
 लगाओ। पृथिवी पर उस धर्म से मुक्त हीमे तो सुलोकसे मैं पृथिवी पर स्थित
 तुम्हें अपना प्रिय सखा मानूँगा। तुम धर्मवा से सिद्ध उस धेदि जनपद में
 निवास करो, जो पृथिवी का दूध से भरा हुआ स्तन है और जो पशु, धन-प्राप्त
 और रत्नों से पूर्ण है। वहाँ के मनुष्य धर्मशील और साधु हैं। वहाँ हँसी में
 कोई झूठ नहीं बोलता। धेदि जनपद में वसुधा वसुधै कुर्वन्तु, सब धर्म

में स्थित है और भूमि के जितने योग्य गुण हैं, वे सब वहां विद्यमान हैं। मैं तुम्हें स्फटिक का बना हुआ आकाशधारी एक विमान देता हूँ, जिसके कारण तुम शरीरधारी देवता की भाँति सर्वत्र विचरोगे। दूसरे, मैं तुम्हें वैजयन्ती माला देता हूँ, जिसके कमल कमी मुरझाते नहीं। इस इन्द्रमाला को धारण करने पर कोई भी संग्राम में तुम्हें शत्रुओं से न जीत सकेगा।'

इन्द्रध्वज-महोत्सव

इस प्रकार प्रसन्न होकर इन्द्र ने उपरिपर राजा को एक सीसरी कस्तुरी की, जिसे वैजयन्ती यष्टि या इन्द्रध्वज कहा गया है। राजा बसु ने उस इन्द्र-यष्टि को एक वर्ष धीतने पर विधि-विधान से पृथिवी पर सीधा लड़ा कर दिया और तब से आज तक प्रत्येक जनपद में प्रति वर्ष उस इन्द्रयष्टि का पूजन किया जाता है। पहले दिन संध्या को जंगल में जाकर एक महावृक्ष चुन लेते हैं और उसमें से काटकर बत्तीस हाथ या अड़तालीस फुट लम्बी यष्टि तैयार करते हैं। अगले दिन वह ठंडी लाट अनेक भाँति से अलंकृत और गंधमालाओं से विभूषित करके पृथिवी पर सीधी लड़ी की जाती है और समस्त जनपद महोत्सव मनाता है, जिसे कुछ जनपद (मेरठ जिले) में आज तक 'हंवर का जगम' कहा जाता है। यह इन्द्र-यष्टि क्या है ?

भगवान् पूज्यते आद्य हास्यक्येष संकरः ।

(मावि० ५७।११)

यह इन्द्र-यष्टि भगवान् संकर के हास्य का रूप है। समस्त जनपद के जीवन का जो मन्नामन्दी पक्ष है, उसका प्रतीक यह इन्द्र-यष्टि थी। आबाल-मूढ-बनिता सब हँसमुख जीवन व्यतीत करते हुए नृत्य, गीत, आमोद-प्रमोद और उत्सव की प्रवृत्ति से फूलते-फूलते जनपदीय जीवन का जो रूप प्रस्तुत करते हैं, उसका सर्वोत्तम निष्पन्न इन्द्र-ध्वज या इन्द्र-यष्टि पूजन था। इस उत्सव को 'इन्द्रमह' भी कहते थे। यह आर्य जाति का अत्यंत प्राचीन महोत्सव था। प्राचीन टॉकमार्ता-शास्त्र के विद्वान् यूरोप में 'मिपोस' नामक उत्सव को इसी इन्द्रयष्टि पूजन का प्रतिरूप मानते हैं। उसमें और भारतीय इन्द्रमह में विशेष साम्य है। बुध-मह, यक्ष-मह, नदी-मह, गिरि-मह, इन्द्र-मह, धनुष-मह,

भग्न-भिन्न प्रकार के उत्सव प्राचीन काल में प्रचलित थे। मधुरा में कृष्ण-लोचन-भारण की जो कथा है, उसके मूल में यही बात है कि इन्द्रमह-उत्सव-मिराकरण करके गिरिमह नामक उत्सव का कृष्ण ने व्रज में विधान किया।

महारमा वसु की प्रेमपूर्वक की हुई पूजा से इन्द्र प्रसन्न हुए और बोले—

“जो मनुष्य और राजा मुवित होकर इस इन्द्र-यष्टि का पूजन करेंगे, इन्द्रमह उत्सव मनावेंगे, उनके राष्ट्र में धीलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी निवास होगा और समस्त जनपद सब भांति प्रसन्न रहेगा।”

वेदव्यास का जन्म

राजा वसु के पांच महाबलधाली पुत्र हुए, जिन्होंने पांच देश और नगर पाये। वसु के राज्य में कोसाहल नामक पर्वत से निकलकर क्षुत्रिमती (वर्तमान केन) नदी बहती थी। राजा वसु से ही सत्यवती नाम की एक कन्या यमुना-त्र्यक्ष में उत्पन्न हुई, जिसका नाम मत्स्य-गन्धा भी था। राजा ने प्रति-ज्ज्ञ के लिए उस कन्या को यमुना-तीरवासी धीवर राज को सौंप दिया।

वह स्व-यौवन संपन्न हुई तब नाव चलाते समय उसके घाट पर तीर्थयात्रा-ल्लेख के लिए निकले हुए पराक्षर ऋषि आ पहुँचे और उसपर मोहित हो गए।

ऋषि के संसर्ग से सत्यवती ने गर्भ धारण किया और यमुना के बीच में स्थित प में पराक्षर के पुत्र द्वैपायन व्यास को जन्म दिया। काला वर्ण होने के

कारण उनका जन्मनाम कृष्ण था। इस प्रकार महाभारत के काल में दो कृष्ण

। एक देवकीपुत्र कर्णार्ज्य वासुदेव कृष्ण और दूसरे सत्यवतीपुत्र द्वैपायन

पराशर्य कृष्ण, जिन्होंने आगे चलकर वेद की संहिताओं का विभाग किया और जो वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं कृष्ण से निर्मित होने के कारण

महाभारत को ‘कर्णार्ज्य वेद’ भी कहा गया है। भारतीय साहित्य के इतिहास में वेदव्यास ने सचमुच अद्भुत कार्य किया। वेद और लोक की जितनी कविता

उस समय तक विरचित हुई थी, उस सबके संग्रह का श्रेय व्यास को है। उन्होंने अपने उस संग्रह या संहिता को पाँच धिष्यों को पढ़ाया। ऋग्वेद, जैमिनि को सामवेद, दशम्यायन को यजुर्वेद, सुमन्तु को अथर्ववेद,

और इन चारों से अतिरिक्त जो पाँचवाँ वेद महाभारत था, उसे अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया। इनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्राप्त उस साहित्य के उत्तर-

आया हूँ। हे भगवे, वह कहाँ गए हैं? कहो।”

यह कन्या दाक्षुस्तला ही थी। उसने कहा—“मेरे पिता फल सेपेरे वन में गए हैं। एक मुहूर्ततक प्रतीक्षा कीजिए, सब उनसे भेंट होगी।”

उस कन्या की रूप-शोभा देखकर राजा ने प्रश्न किया—“हे! तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? किस कारण वन में रहती हो? दर्शन से मेरा मन खो गया है। तुम्हारे विषय में मैं अधिक जानना हूँ।”

उस एकान्त आश्रम में राजा की यह बात सुनकर वह कन्या हँस बोली—“हे दुःपन्त, मुझे भगवान् कण्व की पुत्री कहते हैं।”

राजा ने कहा—“महाभाग कण्व तो ऊर्ध्वरेत प्रसिद्ध है। बाण्यम अपने आचार से विचलित हो जाय, पर कठोरव्रती कण्व चलित नहीं। तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? मुझे इसमें संशय है।”

दाक्षुस्तला ने उत्तर दिया—“मैंने भीसा सुना है; कहती हूँ। किंवदन्ती ने आकर मेरे जन्म के विषय में पूछा था। उसे भगवान् कण्व ने जो कहा, वह सुनो। पूर्वं समय में विद्वामित्र ने महान् तप किया। इन्द्र को आशंकित कर कहीं तप से दीप्तवीर्य वह मुनि उसे अपने स्थान से व्युत्थित कर डरकर इन्द्र ने मेनका को आशा दी—“आओ और अपने रूपयौ चेष्टाओं से इस मुनि को सुभाकर तप से निवृत्त करो।”

मेनका सोचने लगी कि महाकपेयी और महातपस्वी विद्वामित्र। जिन्होंने वशिष्ठ को भी कष्ट दिया था, जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ ब्राह्मण-पद प्राप्त किया था, जिन्होंने कौशिकी नदी के तीर पर आश्रम बनाया था, जिन्होंने वृद्ध होकर भी गृष्टि की रचना कर श्वणादि नरशर्पों का गया चक्र ही बना डाला था। ऐसे उपकर्मा विद्वत् से मुझे भय है, किन्तु हे देवराज, मरुत्य कामदेव को मेरा सहायक और वन को वसन्त की भुरभित वायु से भर दो। वह वायु मेरे वस्त्र उड़ाती हुई मेरी महामत्ता करे। मैं जाऊँगी और तुम्हारा कार्य कर सकूँगी। उसके उपस्थित होने पर विद्वामित्र रूप से काम के बधीभूत हो गए। धिरकात रमण से मेनका में दाक्षुस्तला का जन्म हुआ। मेनका उस वा को मालिनी नदी के किनारे हिमालय के रमणीय प्रस्थ पर छोड़कर

गई। तब शकुन्तों (पक्षियों) ने उसकी रक्षा की। कण्व ने उसे निर्जन विपिन में पक्षियों से घिरी हुई देखकर अपने आश्रम में लाकर पुत्री की तरह पाला और शकुन्तला नाम रखा। इस प्रकार पिता कण्व ने उन महर्षि से मेरे जन्म की कथा कही थी। मैं अपने पिता के विषय में कुछ नहीं जानती और कण्व को ही अपना पिता मानती हूँ।”

यह सुनकर दुःपन्त ने सहसा यह प्रस्ताव किया—“हे सुन्दरी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मैं सारा राज्य तुम पर न्योछावर करता हूँ। तुम मेरे साथ गांधर्व विवाह करो, जो सब बिवाहों में श्रेष्ठ कहा जाता है।”

शकुन्तला ने कहा—“हे राजन, मेरे पिता आश्रम से बाहर फल लेने गए हैं, तुम मुहूर्त भर ठहरो। वही आकर मुझे तुम्हें प्रदान करेंगे।”

किन्तु दुःपन्त को इतना धैर्य न हुआ। उसने कहा—“मैं चाहता हूँ, तुम मुझे अभी स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ही ठहरा हूँ। मेरा मन तुमसे अनुरक्त हो गया है। आत्माही आत्मा का बन्धु है, आत्मा ही आत्मा की गति है, तुम अपने आप अपना दान कर सकती हो। यह धर्म के अनुकूल है। मैं सकाम हूँ, तुम भी सकामा हो, मेरे साथ गांधर्व विवाह करने के योग्य हो।”

यह सुनकर शकुन्तला ने उत्तर दिया—“हे पौरव, यदि यही धर्म का मार्ग है, यदि मैं स्वयं अपना प्रदान करने में सक्षम हूँ, तो मेरी एक शर्त सुनो और मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि मेरा जो पुत्र होगा, वही तुम्हारे अनन्तर युव-राज बनेगा।”

दुःपन्त ने बिना विचारे यह बात मान ली और यह भी कहा कि मैं तुम्हें अपने मगर में ले चलूंगा। यह कहकर उसने विभिन्न शकुन्तला के साथ विवाह किया और कुछ समय के उपरान्त उसे आश्वासन देकर कि तुम्हारे साने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना भेजूंगा, वह वहाँसे अपने नगर की ओर चला गया; पर मन में वह सोचता था कि मैं जाने तपस्वी कण्व यह सब सुनकर क्या करेंगे।

मुहूर्त भर बाद कण्व आश्रम में लौट आये। लज्जावश शकुन्तला उनके सामने न जा सकी, परन्तु कण्व ने सब जान लिया। वह सोच-समझकर बोले—“तुम राजवंश की हो। मुझसे बिना पूछे तुमने आज जो संवध किया है, वह धर्म का विधातक नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ

कहा गया है। सकाम पुरुष के साथ सकामा स्त्री एकान्त में मंत्रों के सिं
 बैसा सम्बन्ध करती है। यह दुःपन्त तो धर्मात्मा और महात्मा है जिसे दुः
 अपना पति चुना है। तुम्हारी कोख से जो महात्मा पुरुष जन्म लेगा
 समग्र महापृथिवी का भोग करेगा, जिसके दोनों ओर दो समुद्र भित्तियों
 समान हैं। उसका अप्रतिहत-बक्र पृथिवी पर फैलेगा और वह चक्षुषी हो
 लायेगा।”

यह सुनकर शकुन्तला ने कण्व के चरण बोये और मग्नतापूर्वक बह-
 “हे पिता, मैंने जिस दुःपन्त को अपना पति चुन लिया है, उसके ऊपर जो
 प्रसन्न हों।”

दुःपन्त की विस्मृति

इस प्रकार हम देखते हैं कि शकुन्तला के उपाख्यान का यह पूर्व भाग
 कालिदास के शकुन्तल उपाख्यान से लगभग मिसला है और कुछ अंशों में
 भिन्न भी है, क्योंकि कालिदास ने कबि की दृष्टि से अपने कथानक को अति
 संयत और परिमार्जित बनाया है। शकुन्तला को वचन देकर दुःपन्त के कं
 जाने पर भरत का जन्म हुआ। उसका जन्म-नाम सर्वदमन रखा गया। वह
 बड़ा हुआ तब कण्व ने शकुन्तला से कहा कि अब इसके दीपराज्य का सम
 आ गया है, और अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुन्तला को पति
 पास दीप्प से जाओ।

इस प्रकार शकुन्तला ने हस्तिनापुर में राजा के सामने उपस्थित होकर
 भरत को सामने करते हुए निवेदन किया—“हे राजन्, यह आपका पुत्र है
 इसका दीपराज्य-मद पर अभियेक कीजिए, जैसा कि आपने कण्व के आश्रम
 मेरे साथ समागम होने पर वचन दिया था।”

उसकी यह बात सुनकर दुःपन्त ने उस प्रथम का स्मरण करते हुए भ
 कहा—“हे दुष्ट तापसी, तेरे साथ मेरा गर्म या काम का कोई संबंध हुआ हो
 ऐसा मुझे स्मरण नहीं। तू यहां ठहर या जहां मन हो चली जा बधवा या
 इच्छा हो, कर।”

इतना सुनवा था कि मगस्थिनी शकुन्तला लज्जा में बिजड़ित और दुःख
 में मानी भूमि में गड़ गई। शोक से उसके नेत्र जाल हो गए और हो

हकने लगे। उसके नेत्रों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। उसने राजा की ओर
सा और अपने क्रोध को छिपाते हुए कहा—“हे महाराज, सबकुछ जानकर
तुम अनजान की तरह से आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मानो कोई साधारण
व्यक्ति हो? इस विषय में सच और झूठ का साक्षी आपका हृदय है। जो
क प्रकार हुई बात को दूसरी प्रकार से कहता है वह चोर और पापी है।”
ह कहते-कहते शकुन्तला आवेष्ट में आ गई और बोली—“अब तुम अपनेको
कैसा मानते हो। क्या तुम्हें हृदय में रहनेवाले उस पुराण-मुनि काम का
मरण नहीं रहा, जो सबके पाप-कर्म को जानता है। मैं स्वयं तुम्हारे पास आई
, यह जानकर मुझ पतिव्रता का अपमान मत करो। अर्घ्य की पात्र भार्या
त सम्मान न करके उल्टे तुम सभा में उसकी उपेक्षा करते हो, यह उचित
ही। मैं कुछ धन्य में दान नहीं कर रही; क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे?
दि याचना करती हुई मेरे वचन के अनुसार तुम न करोगे तो हे दुःपन्त,
महारा मस्तक सौ टुकड़े होकर उड़ जायगा। पति भार्या में प्रविष्ट होकर स्वयं
त्रय में जन्म लेता है। पुराने कवियों के अनुसार यही जाया का जायात्व
। भार्या मनुष्य का आधा भाग है, भार्या ही श्रेष्ठतम सखा है, भार्या त्रिवर्ग
का मुख है, भार्या के साथ ही गृहमेधी लोग क्रियावान बनते हैं; जो भार्याबान
उन्हींके जीवन में आमोद-प्रमोद है। प्रियवादिनी भार्या एकान्त में मित्र, दुःख
माता और धर्म-कार्यों में पिता होती है। यदि साथ में स्त्री है तो मार्मस्य
मनुष्य को जंगल में भी विश्राम मिलता है। हे राजन्, इस कारण विवाह उत्तम
धर्म है। आत्मा ही पुत्र-रूप में उत्पन्न होता है, अतएव मनुष्य को उचित है
क अपने पुत्र की माता, निज भार्या, को माता के समान आदर दे। भार्या में
उत्पन्न पुत्र वर्षण में प्रतिबिम्बित आत्मा के समान है, जिसके दर्शन से मुक्त
मिलता है। चाहे कैसा भी दुःख और रोग क्यों न हो, मनुष्य पत्नी में वैसे ही
दुःख पाता है, जैसे गरमी से व्याकुल मनुष्य जल में। आवेष्ट में आकर भी
मनुष्य को स्त्री से अप्रिय वचन न कहने चाहिए, क्योंकि रति, प्रीति और
धर्म उसीके अधीन है। स्त्रियाँ संतति के जन्म का सनातन और पवित्र क्षेत्र
। ऋषियों की भी क्या शक्ति है, जो स्त्री के बिना संतान उत्पन्न कर सकें?
पौरव, उमंग कर आये हुए अपने पुत्र की तुम अवहेलना क्यों करते हो?
अब इसका जन्म हुआ तब आकाशवाणी ने कहा था कि यह सौ अश्वमेधों का

करने वाला होगा। मृग के पीछे दौड़ते हुए तुम मेरे पिता के ...
 अवस्था में मेरे पास आए थे। अप्सराओं में खेप्ट मेनका ने स्वर्ग
 पर आकर विश्वामित्र द्वारा मुझे जन्म दिया था। हा, मैंने पूर्व जन्म में
 सा असुम कर्म किया, जो मेरी यह असली माँ जन्मते ही मुझे जो
 गई और आज तुम भी मुझे छोड़ रहे हो। तुमसे परि... में
 मैं लौट जाऊँ, पर अपने इस बाल-पुत्र को छोड़ना तुम्हें उचित नहीं।”

यह सुनकर बुधन्त ने उत्तर दिया—“हे शकुन्तला, तु...
 पुत्र का मुझे ज्ञान नहीं। स्त्रियाँ योंही असत्य कह देती हैं। तुम्हारी
 कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी माता मेनका कैसी निष्ठुर और
 थी, जो उतारी हुई माला की तरह तुम्हें हिमालय की चट्टान पर
 बली गई और क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न होकर जाह्नव...
 पिता विश्वामित्र भी कामपरायण ही था। सचमुच मेनका अप्सराओं
 तुम्हारा पिता महर्षियों में खेप्ट है, सभी तो उनकी संतान तुम
 समान वचन कह रही हो। इस तरह की अविद्वसनीय बात कहते
 मज्जा नहीं लगती, और विज्ञेयतः मेरे सामने? हे दुष्ट तापसी,
 कहाँ वह उग्र महर्षि, कहाँ वह मेनका अप्सरा और कहाँ तापसी बैद्य
 बनी हुई तू। और कैसे इतने छोड़े समय में तेरा यह बालपुत्र
 इतना बिलाल और बली लगने लगा, जैसे चाहती हो। हे पुंदरसी, मुझे
 सब बात गड़बड़ जान पड़ती है। जो तू कहती है उसका मुझे कुछ
 नहीं। मेरी-तेरी कुछ आम-बढ़चान नहीं। जहाँ तेरा मन हो, जा।”

स्त्रियोचित स्वाभिमान

बुधन्त के अति निष्ठुर वचन सुनकर शकुन्तला त्रोष में...
 गई और उसका स्त्रियोचित स्वाभिमान जाग उठा। उसने कहा—“हे
 दूसरे की माला का तिनका तुम देखने हो, पर अपनी भाँस का ताड़ देखने
 भी क्या तुम्हें बिराई नहीं पड़ता? मेनका सदा बेबी में रहती है। माँ
 मेनका के अनुगत है। हे बुधन्त, तुम्हारे जन्म से बढ़कर मेरा जन्म है।
 धरती में घिसटने हों, मैं आकाश में उड़ती हूँ। अपने और मेरे बीच का
 देमो, जैसे शरमों और बुभेव का हो। इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, इनके

माना-जाना है। इतना मेरा प्रभाव है। मैं एक बात लोकोक्ति के रूप में
 ले हूँ, कुछ थिड़ाने के लिए नहीं। अस्मद आदमी जबतक वर्ण में अपना
 नहीं देखता, तबतक अपने-आपको सबसे अधिक सुन्दर समझता है, पर
 धीरे-धीरे मैं वह अपना दागदगीला गूँह देख लेता है तब अपनी हीनता जान
 पा है। जो रूपवान् है, वह किसीका अनादर नहीं करता। जो दुर्वचन कहता
 है लोक में परनिन्दक कहलाता है। मनुष्यों के शुभाशुभ वचनों को सुनकर
 शूकर की भाँति केवल शंक्की होता है, पर बुद्धिमान उन्हींमें से हंस की
 जैसी कीर रूपी गुणवत् वाक्यों को धुन लेता है। मला, इससे भी बढ़कर
 की बात और कोई लोक में है, जो दुर्जन अपनेको सज्जन कहे ?
 मसदृश पुत्र को उत्पन्न करके जो उसकी अवहेलना करता है, उस मनुष्य
 भी को दृष्ट देखता हरे सेते है। पितरों को नरक के उस पार पहुँचाने
 के पुत्र धर्म की नाव है। हे राजा, सत्य और धर्म का पालन करो, कपट
 ना ठीक नहीं। हजार अश्वमेधों के साथ सत्य को तराजू पर बढ़ाकर यदि
 जा जाय तो भी सहस्र अश्वमेधोंसे सत्य ही भारी बैठेगा। सब वेदों का
 अध्ययन, सब तीर्थों में स्नान एक ओर, और सत्य बोलना दूसरी ओर—ये
 में एक-दूसरे के बराबर बैठे अथवा न भी बैठें। सत्य से परे कोई धर्म नहीं
 है न मूठ से बढ़कर कोई तीक्ष्ण वस्तु है। सत्य परब्रह्म है, सत्य ही सबसे
 प्रतिज्ञा है। हे राजन्, तुम अपनी उस सत्य की प्रतिज्ञा को मत छोड़ो।
 यदि मूठ से ही तुम्हें प्रेम हो तो मैं तो जानती हूँ, तुम्हारे जैसे के साथ मेरा
 है मेला नहीं। पर हे दुःपन्त, याद रखना, तुम्हारे बिना भी यह मेरा पुत्र
 त्रों के कुण्डल से असंक्रुत इस अतुरन्त पृथिवी का पालन करेगा।”

इतना कह शकुन्तला जाना ही चाहती थी कि अन्तरिक्ष से आकाश-
 नी ने दुःपन्त से कहा—“शकुन्तला ने सत्य कहा है। तुम्हीं इस गर्भ के
 क हो। मतएव हे दुःपन्त, शकुन्तला के पुत्र का भरण करो। जीतेजी
 ने पुत्र का परित्याग बड़ा अकल्याण है। तुम्हारे भरण करने से यह पुत्र
 त्र कहलायगा। हे पौरव, शकुन्तला द्यौःपन्ति भरत को तुम स्वीकार
 तो।”

यह सुनकर दुःपन्त ने पुरोहित और अमात्यों से कहा—“आप लोगों ने
 मूठ की बात सुनी। मैं भी समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है; किन्तु यदि इसके

कहने से ही मैं इसे स्वीकार कर लेता तो लोग संदेह करते ।”

यों कह राजा ने पुत्र और स्त्री को स्वीकार करके शकुन्तल से :
“हे देवी, मैंने एकान्त में तुम्हारे साथ यह संबंध किया था, अतएव ;
लिए मैंने इस प्रकार के व्यवहार का विचार किया । तुमने कुप्ति हो
अप्रिय वचन मेरे प्रति कहे, मैंने वे सब क्षमा किये ।”

इस प्रकार दुःयन्त ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कि
भरत का तेजस्वी एवं अप्रतिहतचक्र लोकों को गुंजाता हुआ सारी पूर्ण
पैल गया । उसने अनेक राजाओं को भीतकर अपने बंधवर्ती बना
वह सार्वभौम चक्रवर्ती हुआ । उसने अनेक अवसरेय यज्ञ किये । उड़ी
कुरु-पांडवों का कुल भारत कहलाया । उसीसे लोक में भारती कीति
उस भरत के वंश में अनेक देवकल्प राजा हुए । भरत, कुरु, पुरु, अ
वंश में जन्म लेनेवाले क्षत्रिय भारत, कौरव और पौरव नामों में
हुए । उन्हीं भरतवंशियों का स्वस्त्ययम, पवित्र, धन्य, यक्षस्य और
यह महान उपाख्यान महाभारत है ।

: ५ :

राजा ययाति का उपाख्यान

आदि-युग के सम्भव-युग में शकुन्तलोपाख्यान के बाद उन्नीस ।
का ययात्युपाख्यान नामक बड़ा उपाख्यान है । इसके दो भाग हैं, पूर्व
और उत्तर-यायात । ययाति भी कौरवों के पूर्व-गुरुप थे । अतएव आ
उनके चरित का सविस्तृत वर्णन करना आवश्यक समझा गया ।

चक्रवर्ती में गृह्य के पुत्र ययाति हुए । ययाति ने असुरगुरु दु
की पुत्री देवयानी और असुरराज युपयर्षी की पुत्री दामिष्ठा से विवाह
देवयानी के गर्भ से यदु और तुवंसु दो पुत्र उत्पन्न हुए । इसी प्रकार ।
के गर्भ में दुह्य, अनु और पुरु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उराना शुभ
में ययाति अकाल में ही वराजीर्ण हो गए । उन्होंने अपने पुत्रों के

को लेकर अपनी अरावस्था का परिवर्तन करना चाहा। यदु, सुर्वसु, और अनु इन चार बड़े पुरुषों में से कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ, सबसे छोटे पुरु ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और अपना यौवन ययाति का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। यौवन की शक्ति से पुनः युवा बनकर त ने अपनी दो पत्नियों एवं विश्वाची नामक अप्सरा के साथ चैत्ररथ में दीर्घ काल तक सुखों का उपभोग किया। अन्त में उस जीवन की गारता को देखकर उससे भी विरक्त हो गए। उन्होंने पुरु को उसका वर देकर उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और स्वयं को बले गए।

इतनी कथा ययाति-उपाख्यान के पूर्व भाग में है। इसे ही व्याकरण-श्रुत्य और महाभारत में पूर्व-यायात कहा गया है। इसके बाद ययाति का पुत्र में जाना, वहां इन्द्र से वार्तालाप, अपने पुष्प के विषय में वर्णित, उसके पुत्र स्वर्ग से पतन, एवं पुनः स्वर्ग-आरोहण की कथा उपाख्यान के अंतिम भाग में है, जिसे उत्तर-यायात कहते थे। किसी समय यह उपाख्यान महाभारत वतंत्र रूप में प्रचलित था। इस उपाख्यान के अंत में भी फलश्रुति का एक (आदि० ८८।२५) पाया जाता है, जो इस बात का निश्चित करता है कि यह प्रकरण बाह्यर से तैरता हुआ मूल ग्रंथ में स्वान्त पा गया।

ययाति-उपाख्यान के इस मूल पाठ को प्राचीन आख्यानविदों ने अपनी इत्येक प्रतिभा से अत्यन्त प्रतिमंडित किया। इस उपाख्यान के आरम्भ आख्याओं की वंशावली भी दी हुई है। प्रचेता के पुत्र दक्ष ने अपनी पचास आख्याओं में से तेरह का विवाह कश्यप मारीच से किया। उनमें वासायणी आख्या से विवस्वान्, विवस्वान् से वैवस्वत यम, यम से मार्तण्ड और मार्तण्ड से मनु का जन्म हुआ। मनु से मानव-वंश लोक में फैला। वैवस्वत मनु के पुत्र और इला नाम की कन्या थी। इला से पुरुरवा का जन्म हुआ। ऐश्वरवा और उसकी पत्नी उर्वशी के ध्येष्ठ पुत्र का नाम आयु था। आयु से प का जन्म हुआ, जिसने धर्म से पुषिषी का पालन किया और अन्त में इन्द्र-भोगकर ऋषियों का अपमान करने से बहू अभोगति को प्राप्त हुआ। प नहुष का पुत्र ययाति था।

कच-देवयानी प्रसंग

ययाति के चरित्र-वर्णन के प्रसंग में एक सरस लघु कथा के युवा पुत्र ब्रह्मचारी कच और क्षुत्राचार्य की पुत्री देवयानी की है। देवता और असुरों में ऐश्वर्य के लिए बड़ा संघर्ष हुआ। उस देवानु में विजय पाने की इच्छा से देवों ने बृहस्पति को अपना पुरोहित बना असुरों में उधना कवि को। दोनों पुरोहितों में सागडांट थी। देव दानवों को युद्ध में मारते, उधना अपनी संजीविनी विद्या के बस से जीवित कर देते थे। बृहस्पति के पास संजीविनी विद्या न थी। इससे दुःखी हुए। उन्होंने बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच से कहा—“हे कच, तुम सहायता करो। असुरों के गुरु क्षुत्राचार्य ब्राह्मण के पास जो विद्या है, उसे सीखकर आओ। तुम्हीं अपने धीर, दक्षिण्य, माधुर्य, आचार और निग्रह से कवि उधना को और उसकी पुत्री देवयानी को भी अपने बना सकोगे।”

कच ने यह बात स्वीकार की और धीरे ही वृषपर्वा असुर की र में जाकर क्षुत्राचार्य से निवेदन किया—“मैं अंगिरा ऋषि का पौ बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप कृपया मुझे अपना गिण्य करें। आपको गुरु मानकर मैं ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करूँगा। कृपया दें।”

कच की स्पष्टबादिता से प्रसन्न हो क्षुत्राचार्य ने उत्तर दिया—“तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारी आर्चना स्वीकार करता हूँ। तुम अब मैं तुम्हारी आर्चना करूँगा। तुम्हारे द्वारा बृहस्पति भी मुझसे अभिन्न

इस प्रकार कच ने भृगु-मुन क्षुत्राचार्य के पास व्रत धारण अपने उपाध्याय तथा उनकी बन्धा देवयानी को प्रमत्त करते हुए बसने। देवयानी प्राप्त कीवना थी। कच गीत, नृत्य और वाद्यों से ए फल आदि से देवयानी को प्रमत्त करते तथा देवयानी भी ब्रह्मचर्य नियम और व्रतों का पालन करनेवाले उस विप्र युवक के साथ गीत-और एकाग्र में परिधर्मा करती थी।

इस प्रकार रहने हुए कच को पाच वर्ष बीत गए। अब दानवों के

रार कच का पता लग गया। उन्होंने उसे जंगल में अकेले पाकर संजीविनी घा की रक्षा के लिए मार डाला और भेड़ियों को खिला दिया। गाएं के ली जंगल से घर आई। कच को वापस न आया देखकर देवयानी ने ता से कहा—“हे तात, अवश्य ही कच को असुरों ने मार डाला है। मैं उसके बिना जीवित न रह सकूंगी।” इतना सुनकर द्युक्राचार्य ने संजीविनी घा के बल से उसे जीवित कर दिया। दूसरी बार पुनः असुरों ने वही किया और फिर उसी प्रकार द्युक्राचार्य ने उसे जीवनदान दिया। द्युक्राचार्य कच की क्ति से अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसे संजीविनी विद्या का वरदान दिया।

इस प्रकार गुह से विद्या सीखकर कच ब्रह्मचर्य-व्रत का समावर्तन करके गैटने के लिए तैयार हुआ। उसी समय देवयानी ने कच से विवाह का प्रस्ताव किया। कच ने कहा—“हे सुन्दरी, जैसे तुम्हारे पिता पूज्य एवं मान्य हैं, वैसे ही तुम भी पूजनीय हो। तुम मार्गव द्युक्राचार्य के लिए प्राणों के समान प्रिय हो और गुह-पुत्री होने के कारण मेरे लिए भी धर्मतः पूज्य हो। हे देवयानी, तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं।”

इस पर देवयानी ने सौहार्द, अनुराग और उत्तम भक्ति का स्मरण बिलाते हुए कहा—“तुम मेरे पिता के पुत्र नहीं हो, उनके गुह भगिरा के पुत्र के पुत्र हो। अतएव तुम्हारे साथ संबंध होने में मुझे कुछ अनुचित नहीं मान पड़ता।”

किन्तु कच ने यही कहा—“तुम मेरी धर्म की बहन हो, मैं तुम्हारे यहाँ बहुत सुख से रहा, मुझे बिदा दो और मेरी मंगल-कामना करो। कभी-कभी मेरा स्मरण करती रहना और प्रभाव-रहित होकर मिल्य मेरे गुह की सेवा करना।”

किन्तु देवयानी इतने से माननेवाली न थी। उसने कहा—“हे कच, यदि धर्माभिमुखित काम के विषय में तुम मेरी बात न मानोगे तो मेरे पिता से प्राप्त की हुई यह विद्या तुम्हें फलवती न होगी।”

यह सुनकर कच ने अपने आपको उसी प्रकार शांत रखते हुए कहा—“तुम मेरी गुरुपुत्री हो। उलटकर मैं तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं कहता। हे देवयानी, मैं ऋषियों से अनुमोदित धर्म की बात तुमसे कहता था, फिर भी तुमने मुझे घाप दिया। इस घाप का हेतु काम है, धर्म नहीं। तुम्हारा जो मनो-

रम है, वह मुझसे तो पूरा नहीं होगा और भी कोई अपिपुत्र तुम्हारा तो ग्रहण न करेगा। और जो तुमने यह कहा कि यह संजीविनी बिद्या मुझे न द्यो तो इसे मैं किसी दूसरे को सिखा दूंगा, उसे यह फलवती होगी।”

यह कहकर कच देवताओं के पास छोट आया। कच की परम प्राचीन आश्रमों में अध्ययन करनेवासे ब्रह्मचारियों के शुभ आचारों से प्रभावित हुआ हीरा है।

ययाति का जरा-परिवर्तन

ययाति के उपाख्यान में वह अंश काव्यपूर्ण है, जिसमें वह अपने पुत्रों के साथ जरा देकर यौवन सेना चाहता है। देवयानी के सिसारं शुक्लचार्य ने ययाति को अकारण में ही जराजीर्ण हो जाने का पाप कि अनुनय-विनय करने पर शुक्लचार्य ने यह कहकर उसपर कृपा की कि वह धन तो अत्यन्त न होगा, किन्तु तुम अपना बुद्धत्व किसी दूसरे को दे सकते हो।

ययाति ने कहा—“ओ पुत्र मुझे अपना यौवन देगा वह राज्य, पुत्र और कीर्ति का भाजन बनेगा।” शुक्लचार्य ने भी इसका अनुमोदन किया और तब ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा—“हे तात, उद्याना कवि के पाप से मुझे बुढ़ापे में आ दबोचा है। मेरे शरीर में झुरियां पड़ गई हैं और बाल पड़ गए हैं। यौवन के सुखों से मुझे अभी सृष्टि नहीं हुई है। हे यदु, तुम मेरे जरास्वी पाप की ओढ़ लो और मुझे अपना यौवन दो, जिससे मैं बिपयों से रमण करूं। सहस्र वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा और अपनी पापिष्ठ जरावस्था स्वयं ओढ़ लूंगा।”

यदु ने उत्तर दिया—“बुढ़ापे से मनुष्य बीकाबाला हो जाता है। उद्यो बाल पक जाते हैं। देह में झुरियां छा जाती हैं। उम बुझने और जरा को कोई देखना नहीं चाहता। उममें काम करने की वांछ नहीं रहती। यौवन के बितने गुप्त हैं, उनसे वह संजित हो जाता है। मुझे ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए।”

तब ययाति ने तुर्यमु से यही बात कही। तुर्यमु ने उत्तर दिया—“यौवन और भोगों का माग करनेवासी, बुद्धि और प्राण को हरनेवासी भूखड़ी मुझे नहीं चाहिए।”

इसके बाद ययाति ने क्षमिष्ठा के पुत्र दुह्यु से वही बात कही। दुह्यु ने कहा—“जो बूढ़ा हुआ, वह न हाथी, भरवा, न अश्व की सवारी कर सकता है और न स्त्री के साथ विहार कर सकता है। बुढ़ापे के कारण मोसने की भाँति भी ठीक-ठीक नहीं रहती। ऐसी बुढ़ीती मैं न सँगा।”

इस पर ययाति ने अनु से अपना यौवन देने के लिए कहा। अनु ने उत्तर दिया—“बुढ़ा आदमी बच्चे की तरह गंवा रहता है। न उसके खाने-पाने का कोई नियम होता है, न समय पर अग्निहोत्र आदि कर पाता है। आ बुढ़ापा मुझे मही चाहिए।”

निराश होकर ययाति ने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा—“हे पुरु, तुम मुझे सबसे अधिक प्यारे हो। देखो, मुझे बुढ़ापे ने दबोच लिया है। मुझे अपने यौवन में भाग दो, जिससे कुछ समय तक और विषयों का सुख ले सकूँ।”

यह सुनकर पुरु ने पिता से कहा—“महाराज, आप जैसा कहते हैं, मैं आपके वचन का पालन करूँगा। आपकी यह शरा और धीहीन अवस्था मैं न सँगा, आप मेरा यौवन लीजिए और मनचाहे काम-भोगों से बिलसिए। आप जैसा कहते हैं, आपको अपना यौवन देकर और आपका बुढ़ापा लेकर मैं तबनुकूल आयु और रूप धारण करूँगा।”

यह सुनते ही ययाति प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुरु को आधीर्वादि दिया। यौवन पाकर ययाति ने ययाकाम, ययात्साह, ययाकाल और यया-सुख अपने प्रिय विषयों का उपभोग करते हुए समय व्यतीत किया। यज्ञों से प्रवृत्ताओं को, धाढ़ से पितरों को, अन्नपान से अतिथियों को, परिपालन से राजाओं को, अनुग्रह से दीन अनार्यों को, कामनाओं की पूर्ति से द्विजों को, अनुकम्पा से शूद्रों को, निग्रह से दस्युओं को और बर्मे से समस्त प्रजाओं का अनुसंजन किया। साक्षात् इंद्र के समान युवा ययाति ने विषयों में मन लगा कर, किंतु धर्म से अविरुद्ध उत्तम सुखों का अनुभव किया। अनेक समृद्ध कामनाओं को प्राप्त करके वह पहले तुष्ट और अन्त में सिद्ध हो गए, और समय पूरा होने पर अपने पुत्र पुरु से बोले—“हे पुत्र, तुम्हारे यौवन से मैंने मनचाहे विषयों का उत्साह के साथ यथासमय उपभोग किया। हे पुरु, अब मेरा मन भर गया है। तुम अपना यौवन और यह राज्य भी ग्रहण करो।”

इतना कहकर महृपात्मज ययाति पुनः जराजीर्ण बन गए। जिस समय

सबसे छोटे पुत्र पुरु का अभिषेक करने के लिए वह तैयार हुए तब का आदि चारों वर्णों ने उपस्थित होकर राजा से कहा—“महाराज, पुरु के माती, देवयानी के पुत्र, यदु सबसे ज्येष्ठ हैं, उनसे छोटे तुर्वसु हैं, उनके शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्य और अनु हैं। इस ज्येष्ठ पुत्रों का उत्संभन करने छोटे पुरु को क्यों राज्य देना चाहते हैं ? आपसे हम सब कहते हैं कि धर्म का पालन करें।”

धर्मराज ने प्रजाओं का वचन सुनकर उत्तर दिया—“हे ब्राह्मण चारों वर्णों के पुरुषों, आप सब मेरी बात सुनें, क्यों मैं ज्येष्ठ-पुत्र को नहीं देना चाहता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं कि जो पिता के प्रतिकूल है, उसे सज्जनों की परिभाषा के अनुसार पुत्र माना जा सकता। जो माता और पिता की आज्ञा माननेवाला, उनके हितबुद्धि रखनेवाला और उनके अनुकूल है, वही पुत्र है। पुत्र वही है जो पिता के साथ पुत्र का व्यवहार करे। यदु, तुर्वसु, द्रुह्य और अनु ने मेरा अपमान किया। पुरु ने ही मेरी बात मानी और मुझे विशेष आदर दिखाई। छोटा होता हुआ भी वह मेरा दायाद है। पुत्र का मन्त्र रूप पुरु जिसने मेरी जरा के बबले में अपना जीवन देकर मेरी इच्छा पूरी की। कवि मुनिचार्य ने यह वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुवर्ती होया पृथिवी का राजा होगा। अतएव मैं आप सबसे अनुमति करता हूँ कि पुरु राज्य-सिंहासन पर अभिषिक्त कीजिए।”

प्रजाओं ने इस दृष्टिकोण में सहमत होते हुए कहा—“जो पुत्र सम्पन्न है, जो माता-पिता का हितकारी है, चाहे छोटा भी हो, वही कल्याणों का अधिकारी है। अतएव तुम्हारा प्रियकारी पुत्र पुरु ही राज्य योग्य है। तब क्या कहा जा सकता है ?” इस प्रकार संतुष्ट हुए पौर-पद जन की स्वीकृति पाकर धर्मराज ने पुरु का राज्याभिषेक किया और पवन को प्रस्थान किया।

इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि मनु द्वारा उद्दिष्ट प्राचीन राजनीति के अनुसार सबसे ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक प्राप्त होता था। इसी प्रथा के अनुसार दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी के पद पर बैठाने के कारण इस विधान का उल्लंघन किया।

प्रजाओं ने देखा कि ययाति मनु की उस नीति का उल्लंघन कर रहा है, तब पौर और जानपद प्रतिनिधियों ने सभा में उपस्थित होकर उसे टोका। यह निश्चित है कि पौर-जानपद प्रजाओं का समर्थन पाये बिना ययाति यदु आदि पुत्रों के अधिकार को नहीं छीन सकते थे। यहाँ ययाति ने यौवराज्य-यव प्राप्त करने के लिए पुत्र की एक नई परिभाषा दी है। शायद होता है कि यह परिभाषा शुक्राचार्य की उपदिष्ट नीति के अनुसार थी। अब हम शुक्रनीति की तुलना मानवधर्मशास्त्र से करते हैं तब कई बातों में शुक्र का मत अधिक उबार या सुधारवादी जान पड़ता है। मनु ने राजा को ईश्वर का अंश माना है, शुक्र ने नहीं। राजा के प्रजापालनरूपी कर्तव्य के विषय में भी शुक्राचार्य की दृष्टि अधिक उबार है।

ययाति के उपाख्यान के उत्तर भाग में ययाति और इंद्र का संवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। ब्राह्मणों के साथ बन में निवास करते हुए अनेक प्रकार का तप करके ययाति स्वर्ग में गए। वहाँ देवताओं ने उनका स्वागत-भोजन किया। एक बार इंद्र ने ययाति से पूछा—“हे राजन्, जब पुरु ने अपना रूप देकर आपसे जरा प्राप्त की और आपने कालान्तर में उसे राज्य सौंपा तब सत्य कहिए, आपने उससे क्या कहा?”

ययाति ने उत्तर दिया—“मैंने पुरु से कहा—गंगा और यमुना के बीच में जितना प्रदेश है, जो इस पृथिवी का मध्य भाग है, उसके तुम राजा हो और जो तुम्हारे भाई हैं वे इसके चारों ओर के प्रत्यन्त देशों के राजा हैं। मैंने उससे यह भी कहा—जो क्रोध नहीं करता, वह श्रेष्ठ करनेवाले से श्रेष्ठ है। जो सहनशील है, वह उससे बड़कर है, जो सहन नहीं कर सकता। जो मानवेतर है, उस सबकी तुलना में मनुष्य प्रधान है। जो विद्वान है, वह न जाननेवालों में प्रधान होता है। यदि कोई अपने से ज़ली-कटी बातें कहे तो स्वयं वैसा न कहना चाहिए। जो उन बातों को सहन कर लेता है, उसका तेज दुर्वचन कहने वालों को फूंक डालता है और उसके सब पुण्यों को हर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि किसीका भ्रम न दुभाये, किसीसे कठोर बात न कहे। जो लुब्ध है उससे किसी भक्षिया वस्तु को ग्रहण न करे। जो वचन दूसरे को उद्वेग पहुँचानेवाला और हृदय छीननेवाला है और नारकी है, उसे कभी न कहे। जिसकी वाणी कभी और भ्रान्तिक है, जिसके शब्द धूस की तरह

दूसरों को चुमते हैं, ऐसे मनुष्य के मुख में साक्षात् नाश की देवी निहित रहती है। ऐसे पुरुष को नितान्त धीहीन समझना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सदा अपना आचार आचरण के जैसा रहे और सज्जनों का आचार धार करे। उसके सम्मुख सज्जन ही पूजा के लिए हों और पृष्ठ पर भी सज्जन रखा करनेवाले हों। इस प्रकार सज्जनों से नाता जोड़नेवाला वह अपने के तीव्र वचनों को भी सहन करे। वचन-रूपी बाण असज्जन के मुर से दृष्ट रहते हैं, जिनसे मारा हुआ दूसरा व्यक्ति रात-दिन छटपटाता है। जो भा दूसरे के मर्म को छेद देते हैं उन वचनरूपी बाणों को बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे पर कभी न चलाये। तीनों लोकों में इस प्रकार का कोई बशीकरण नहीं है जिस प्रकार मीठी बोली, दान और प्राणियों के साथ मैत्री भाव है। इसलिए सदा मीठी बात कहो, कभी कड़वी नहीं। जो पूजा के योग्य है, उन्हें सम्मान दो, सदा दूसरों को दान दो, स्वयं कभी याचक न बनो। यही वह आवेष्ट है जिसका मीने राज्य देते समय पुरु को उपदेश दिया।”

“मनुष्य मानवैतर प्राणियों से श्रेष्ठ है; देव, गन्धर्व, किन्नर, निम्ब आदि सब मानव से घटकर हैं, क्योंकि मनुष्य के पास कर्मशक्ति है, उसके पास दस अंगुलियोंवाले देव के दिये हुए दो हाथ हैं।” व्यास का यह दृष्टिकोण मानव की महिमा को प्रख्यात करता है। अग्न्य भी उन्होंने कहा है—यह रहस्य ज्ञान मैं तुमसे कहना हूँ। मानव से श्रेष्ठ यहाँ और कुछ भी नहीं है।

इतना सुनकर इन्द्र ने ययाति को आगे छेड़ते हुए पुनः प्रश्न किया—“हे राजन्, यह कर्मों से छुट्टी पाकर और घर त्याग कर जब तुम वन में गए सब की बात तुमसे पूछता हूँ। तुम्हारा तप किसके बराबर था ?”

यह प्रश्न सुनकर ययाति के मन में अहंकार की एक रेखा दौड़ गई। उसने कहा—“देवताओं में, मनुष्यों में, गन्धर्वों में और महर्षियों में मैं किसी को ऐसा नहीं देखता, जिसका तप मेरे जैसा हो।”

इन्द्र ने बट उसकी बात पकड़ ली और कहा—“तुमने जो अपने सवदा है, जो अपने से श्रेष्ठ है और जो अपने से घटकर है, उन सबके प्रभाव को जाने बिना कैसे सबका निरस्वार कर सक्ता ? इसलिए तुम्हारा पुण्य सीमित हो गया। औरों को सीमित गणना से तुम भी सीमित हो गए। तुम्हारा पुण्य-

पाशित लोक भी अन्तवाला हो गया। अब तुम क्षीण होकर नीचे गिरोगे।”

ययाति ने कहा—“हे इन्द्र, यदि देवपियों, गन्धर्वा और मनुष्यों का अपमान करने से मैंने अपना पुण्यलोक खो दिया है और मुझे सुरलोक से विहीन होना ही है, तो हे देवरान, मैं चाहता हूँ कि मैं सज्जनों के बीच में जाकर मिलूँ।”

इन्द्र ने उनकी यह बात स्वीकार की और ययाति स्वर्ग से गिरकर सद्यम का जो विधान है, उसकी रक्षा करनेवाले अष्टक राजर्षि के पास उपस्थित हुए। अष्टक ने उनसे पूछा—“इन्द्र के समान रूपवान् हे युवक, तुम कौन हो, जो अग्नि की तरह स्वतेज से दीप्त हो? तुम्हें सूर्य-यम से नीचे आते हुए देखकर हम सब भ्रम में पड़ गए हैं कि अग्नि और सूर्य जैसे अमित प्रकाश-वाला यह कौन आ रहा है? हम सब तुम्हारे पतन का कारण जानने के इच्छुक हैं। तुम कौन हो और क्यों यहाँ आये हो?”

ययाति ने उत्तर दिया—“मैं महर्षि का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ। सब भूतों का अपमान करने के कारण अल्पपुण्य बनकर देवता और सिद्धपियों के लोक से भ्रुत हो गया हूँ। मैं आयु में तुम सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अग्निवादन नहीं किया। जो विद्या में, तप में और आयु में बृद्ध होता है वही द्विजों में पूज्य समझा जाता है।”

अष्टक ने कहा—“क्या तुम यह कहते हो कि जो आयु में बड़ा है वह बृद्ध है? मैं इसे नहीं मानता। मेरी दृष्टि में तो जो आयु में बृद्ध होते हुए विद्वान् भी हो, वही पूज्य है।”

इस प्रसंग में ययाति और अष्टक की प्रश्नोत्तरी के रूप में महाभारत-कार ने नीति-प्रधान जीवन और प्रज्ञावान् पुरुष के आचार की सुन्दर व्याख्या दी है। ययाति ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव किये थे। उनका कुछ निचोड़ इस वार्तालाप में पाया जाता है।

ययाति का नियतिवाद

ययाति ने अपने दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए कहा—“कर्मों का प्रतिकूल आचरण ही पाप कहा गया है। जो कर्म जिस प्रकार से करना चाहिए उसे उसके उचित ढंग से न करना, यही बुराई का कारण है। जो व्यक्ति

कर्म में ग्रहा नहीं रखता, उसका वह कर्म भी पाप-मुक्त हो जाता है। सज्जन है वे कभी असज्जनों का अनुकरण नहीं करते। उनकी बात आराम उन्हें अनुकूल मार्ग पर ले चलती है। जीवन में अनेक प्रकार के मत आते हैं, वे दैव के अधीन हैं। ऊँच-नीच, सुख-दुःख इत्यादि सम-विवर्तनीय स्थितियों में मनुष्य की निजी चेष्टा कुछ काम नहीं देती। मन में सारा लेना चाहिए कि विधाता दाम है। ऐसा सोचकर धीरे धीरे अपने आपको क्षिप्त नहीं होने देता। जन्तु दैवाधीन होकर सुख या दुःख पाता है अपने मन से नहीं। अतएव नियति को बलवान समझकर न दुःख से सम्मूढ हो और न सुख से हर्षित हो। धीरे धीरे सब अपने आपको सम ब्रह्म में रखे। हे अष्टक, भय से मुझे कभी मोह नहीं होता। मेरे मन में किसी प्रकार का संताप नहीं होता। विधाता लोक में मुझे जिस तरह चलाते हैं उसे मैं ध्रुव भवितव्यता मानता हूँ। सुख और दुःख दोनों अनिवार्य हैं, निरुद्ध मुझे किस बात का संताप हो? मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और किस प्रकार के कर्म से मेरे मन को पीछे पछड़ाया न होगा। मैं इस बात में अपने-आपको सावधान रखता हूँ कि संताप के काम से बचूँ।

ययाति का यह दार्शनिक दृष्टिकोण वही है जो आजीवक मत के आचारी मत्स्यरी गोगाल का था। वह नियतिवादी थे। कर्म द्वारा सुख और दुःख को नहीं टाका जा सकता, यह गोगाल का अभिमत था। बौद्ध और जैन-साहित्य में मत्स्यरी गोगाल की बहुत खर्चा आती है। शक्ति धर्म के मोक्ष धर्म-धर्म में आजीवकों के नियतिवाद का विस्तार में निरूपण किया गया है। प्रकरण में भाग्य के लिए 'दिष्ट' शब्द का प्रयोग हुआ है। पाणिनि ने भी 'अस्ति नास्ति दिष्टं भविष्यति' अपने दस सूत्र में उन आचार्यों का उल्लेख किया है, जो दिष्ट या भाग्यवादी होने के कारण दैष्टिक कहलाते थे। यह भी संभव है कि ययाति द्वारा कहा हुआ दैष्टिक मत और आजीवक-संप्रदाय का दैष्टिक मत एक-जैसे होते हुए भी अग्य बातों में आजीवक-संप्रदाय की अपनी विशेषताएँ रही हों। मत्स्यरी गोगाल को मुझ अपने विरोधी आचार्यों में सबसे अधिक प्रबल और भयंकर समझते थे।

अष्टक ने प्रश्नों का जम जारी रगते हुए कहा—“हे ययाति, तुम्हारे कहने का डंग होगा है, जैसे कोई श्रेष्ठ धर्म की व्याख्या कर रहा हो।

“गाओ, तुमने किन-किन लोकों का कैसे उपभोग किया ?”

ययाति ने उत्तर दिया—“मैं इस पृथिवी पर सार्वभौम राजा था। मैंने मरने के लोकों को जीता और दीर्घकाल तक यहाँ निवास करके फिर मैं पर-लोक पहुँचा। वहाँ मैं इंद्र की सहस्र द्वारोंवाली और दात योजम लम्बी-चौड़ी अमरावती में दीर्घकाल तक रहा। उसके बाद प्रजापति के दिव्य अजरलोक में मैंने निवास किया। देवदेव इंद्र के मन्दनवन में अप्सराओं के साथ देवसुख भोगते हुए मुझे बहुत समय बीत गया। तब देवों का एक विकराल दूत मेरे पास आया और डपटकर बोला—“हट! हट! हट!” उसके इतना कहते ही मैं क्षीणपुष्प होकर मन्दनवन से नीचे लुढ़क गया और मैंने अन्तरिक्ष में गिरते हुए अपने पीछे बेबताओं की यह घाणी सुनी—‘अहो, कैसे कष्ट की बात है कि पुष्पकर्मा ययाति भी पुष्प के चुक जाने से गिर रहा है!’ मैंने उनसे कहा—‘मेरे साथ इतनी ही भलाई करो कि मैं गिरकर भी सज्जनों के बीच में लड़खड़ाऊँ।’ इसपर उन्होंने, हे अष्टक, आपकी यज्ञभूमि की ओर संकेत किया और मैं इस हविर्गन्ध वेश में आ गया।”

अष्टक ने पूछा—“मन्दनवन में इच्छानुसार सैकड़ों-हजारों संवत्सर निवास करके तुम्हें पृथिवी की ओर फिर क्यों आना पड़ा ?”

ययाति ने उत्तर दिया—“यह तो सीधा नियम है। जिस प्रकार मनुष्य का घन क्षीण हो जाने पर उसके संबंधी मित्र और स्वजन उसे छोड़ देते हैं, वैसे ही मनुष्य का पुष्प समाप्त हो जाने पर सब बेबसंध और उनके अधिपति सट उसे छोड़ देते हैं। ये सब लोक अन्तर्गत हैं और मनुष्य के पुष्प भी समाप्त होनेवाले हैं। जब पुष्प चुक जाता है, मनुष्य को लपलपाती हुई लालसा लिये हुए पुनः इसी भीम नरक में आना पड़ता है। यद्यपि वह अम्य प्रकार से क्षीण होता है, तथापि भोगों के प्रति उसकी तुष्णा बढ़ जाती है। अतएव बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि इस लोक में दुष्ट और निन्दित कर्म का परित्याग करे।”

इसके बाद अष्टक और ययाति के संवाद में इस बात की चर्चा है कि मरने के बाद मनुष्य किस प्रकार इस भीम नरक में भूमता रहता है और फिर किस प्रकार दूसरा शरीर पाने के लिए गर्भ में प्रवेश करता है और जन्म लेकर इंद्रियों और सन्मात्राओं से संयुक्त होता है। इसी प्रसंग में ययाति ने मद

या अहंकार की बहुत निन्दा की है—“तप, दान, शम, दम, मर्मा, और सब भूतों में दया इन सब पर अन्यकार छा जाता है, यदि मनुष्य मन घमंड से फूल गया हो। जो विद्या पढ़कर अपनेको पंडित और अपने विद्यावत्त से दूसरों की नीचा विस्ताने का विचार लाता है वह पढ़ना-लिखना सब निष्फल हो जाता है और उसके जीवन के सीमित हो जाते हैं। चार कर्म यदि ठीक प्रकार किये जायें तो जन्म को समय की प्राप्ति होती है। वे कर्म ये हैं—अग्निहोत्र, मीनभाज, और यज्ञ। किन्तु इनको ही यदि ऐंठ में भरकर बेइंगेपन से किया ये ही मनुष्य के लिए भयंकर हो जाते हैं। सम्मान से प्रसन्न और अपमान से संताप न करना चाहिए। इस संसार में भले का सम्मान करते हैं। दुष्टों में कभी सायुबुद्धि होती ही नहीं। दान, और अध्ययन, मेरे सत के अन्तर्गत हैं, इन्हें मैं समय का मार्ग समझता किन्तु यदि वे ही मानपूर्वक किये जायें तो त्याग्य हैं।”

अष्टक के इस प्रश्न के उत्तर में कि आचार्य की सुझाव करनेवाले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, व्रजप्रस्थ और मिश्र, ये सत्य पर चलकर जिस प्रकार देवतुल्य बन सकते हैं, ययाति ने संक्षेप में उत्तर दिया —“गुरु का श्रम करने के लिए जिसे प्रेरणा की आवश्यकता न हो, गुरु से पहले उठनेवाला और बाद में सोनेवाला, जब वह बड़े तभी अध्ययन करनेवाला, मृदु, दयालु, चित्तवाला, अग्रमादी और स्वाध्यायशील ब्रह्मचारी मिश्र का भक्ति कारी है। गृहस्थों की पुरातनी उपनिषद् विद्या यह है कि धर्मानुसार श्रम पन से यज्ञ करें, सदा दान दें, अतिथियों को भोजन करावें और दूगरी बढ़ा पन को घटान न करें। अपने परिवार से जीविका करनेवाला, पारिवर्तिक, आहार और कर्म में संयमी, दूगरों को दान देनेवाला, किसीको मरानेवाला मुनि अरण्य में रहता हुआ मिश्र प्राप्त करता है। जो बिदेस के सहारे जीविका मही चमाता, जो घर नहीं बनाता, जो जितेगिरी है, जो गृहस्थी नहीं बटोरता, जो थोड़ा-थोड़ा विचारते हुए देखाटन करता और भरे-रहा रहता है, वही सच्चा मिश्र है।”

ब्रजप्रस्थ मुनियों और उनके शीषणों की व्याख्या करते हुए उनमें कहा—“जंगल में रहने हुए जो गांव की पीछे छोड़ देता है, अपना गांव

रहते हुए जो जंगल को पीछे छोड़ देता है, वही मुनि है।" इस प्रकार की प्रति कैसे संभव है ? इसके उत्तर में ययाति ने कहा— "जो जंगल में नेबाला मुनि है वह किसी भी ग्राम्य आचार में नहीं पड़ता। यों वह जंगल बसकर गांव को पीछे छोड़ देता है। और यदि वह गांव में बसते हुए केवल उतना ही भोजन करे, जिससे प्राणयात्रा हो और केवल उतना ही धीवर धूम करे, जितना कौपीन के लिए आवश्यक हो, गोष और चरण, अग्निहोत्र और गृहवास, इनका मोह न करे, तो गांव में बसते हुए भी वह जंगल को पीछे छोड़ देता है।"

इसके बाद स्वर्ग से श्रुत हुए ययाति को अष्टक एवं अन्य लोग अपने-अपने पुण्यों से उपाजित लोक अर्पित करते हैं, किन्तु ययाति ने यह कहकर सबको अस्वीकार किया— "जिसके लिए मैंने स्वर्ग पहले कर्म नहीं किया, मैं उससे चिमटने की कमी इच्छा नहीं करता—

अहं तु नामि धृष्णोमि, यत्कृतं न मया पुरा ।

(आदि० ८८।११)

ययाति का यह तेजस्वी वृष्टिकोण मानव-भाव के लिए जीवन का अमर विधान है।

अष्टक का दान अस्वीकार करते हुए ययाति ने उनसे कहा— "मैं अपने जीवन में पहले सवा दान देता रहा हूं, किसी और से प्रतिग्रह मैं नहीं ले सकता। मनुष्य को चाहिए कि किसीके दान की कृपा पर जीवित न रहे।"

प्रतर्दन ने जब अपने लोक ययाति को अर्पित किसे सब उत्तर में ययाति ने कहा— "अवश्य ही तुम्हारे पुण्य से अर्जित लोकों में मधु और घृत की मदियां बहती हैं, किन्तु वे सब अन्तवन्त हैं, उनमें यह सामर्थ्य नहीं कि मनुष्य की रक्षा कर सकें। तेजस्वी मनुष्य को चाहिए कि किसीके सुकृत की इच्छा न करे। यदि वैद्ययोग से उसपर आपत्ति भी आ जाय तो उसे कृपणभाव न अपनाना चाहिए।"

तब राजा वसुमना ने अपने सुकृत से उपाजित लोकों को अर्पित करते हुए इतना और कहा— "हे ययाति, तुम मेरे लोकों का उपभोग करो। स्वर्ग

ने च्युत भक्त होखी। यदि तुम दान लेना अनुचित समझते हो तो एक तिनका लेकर भी तुम मेरे उन लोकों को मुझसे मोल ले सकते हो।

इसके उत्तर में ययाति ने अपनी सत्यनिष्ठा को तीव्र करते हुए कहा—
“मुझे स्मरण नहीं कि मैंने कभी अपने जीवन में इस प्रकार का किया हो। यश्वे को भोला देने की तरह क्या यों कोई वस्तु लेनी चाहिए।

इसी प्रकार औशनीनर सिन्धु को भी उत्तर देते हुए ययाति ने कहा—
“हे सिन्धु, तुम्हारे दान का मैं अभिनन्दन नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने दिये हुए लोक में मैं मुक्त नहीं मान सकता। मेरे लिए तो वही लोक है, जिसमें मैंने कर्म किया है।”

इस प्रकार कर्म की महिमा और प्रतिष्ठा एवं जीवन में सत्य की बृहत् निष्ठा—यही ययाति के उपदेश का शास्त्र। अन्त में ययाति ने अपने जीवन का गुह्य अर्थ प्रकाशित करते हुए इतना कहा—
“मेरा सुलोक और मेरी पृथिवी सत्य के बल पर टिकी है। वही ही मनुष्यों में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी मिथ्या वचन नहीं कहा। मनुष्यन लोग सत्य की ही पूजा करते हैं। सब देवता, मुनि और मनुष्य मेरी ही पूजनीय बनते हैं। ऐसी मेरी मायता है—

सत्येन मे षोडश वसुधरा च
तर्पणाग्निर्ज्वलते मानुषेषु ।
न मे क्षुधा व्याहृतमेव धारयं,
सत्यं हि सत्यः प्रतिपूजयन्ति ।
सर्वे च देवा भुनक्षन् लोकैः
सायेन पूज्या इति मे मनोगतम् ।

(मादि० ८८।१)

: ६ :

पौरव-राज-वंशावली

महामा ययाति के बंशपर पुत्र पुत्र के नाम में दुर पादवी का वंश पौरव कहा गया। ययाति का चरित गुनवर जनमेजय में यह विस्तार

“भगवन्, पुरु के वंश में जो प्रतापी वंशकर्ता मृपति हुए उनके वंश-महाली चरित में सुनना चाहता हूँ। इस वंश में निर्वीर्य क्षीरहीन कोई राजा नहीं सुना जाता। विज्ञानवाली उन यशोधन राजाओं के जो प्रथित हैं उनका रूपया बसान करें।”

यह सुनकर वैशम्पायन ने कहा—“पुरु के वंशधर भीर पुरुष इन्द्र के तेजस्वी हुए। उन छक्षणवान् राजाओं के विषय में तुमसे कहता हूँ।

इस सूचिका के साथ महाभारतकार ने पौरववंश के राजाओं की दो याँ दी हैं। एक ८९वें अध्याय में और दूसरी ९०वें अध्याय में। इनमें पूरी सूची पुराणों के साथ अधिक मिलती है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति की छानबीन करनेवाले पाण्डित महोदय ने पौरव-राज-वंशी पर विस्तार से विचार करते हुए इस सामग्री को विश्वसनीय माना है।

पौरव राजाओं की नामावली आठ पुराणों में पाई गई है—वामु (१९); ब्रह्मांड (अ० १६); हरिवंश (अ० ६१, ६२); मत्स्य (१०४९); विष्णु (अ० ४१९); अग्नि (अ० २७७); गरुड (११४०); रमावत (९।२०)। इस राजावली के मोटे तौर पर तीन भाग किये सकते हैं—प्रथम भाग पुरु से अजमीढतक; दूसरा, अजमीढ से कुरु; और तीसरा, कुरु से पांडवोंतक।

पौरव-राजावली का प्रथम भाग—पुरु से अजमीढतक

पुराणों के साथ तुलनात्मक अनुसंधान से इस वंशावली का रूप कुछ इस प्रकार ठहरता है—

मनु—इला—पुरुषा—आयु—नहुष—अयाति—पुरु—अनमेजय प्रथम—चिम्बन्त—प्रवीर—मनस्यु—अभयद—गुधन्वन्—युग्धु—बहुगव—संयाति—हंयाति—रुद्राव—अभेयु—मतिनार—तंसु।

पुरु से मतिनारतक के नामों के विषय में पुराण प्रायः सर्वसम्मत है। मतिनार अति प्रतापी राजा थे। उनके बाद तंसु के समय में इस वंश का वीरभाव विरुद्ध हो गया। लगभग इसी समय अयोध्या में सूर्यवंश के युव-

मास्य और मान्वाता प्रतापी और विजिगीषु राजा हुए। संभर का राज्य इक्ष्वाकुओं के वर्धमान अश्व में बिलीन हो गया।

तंसु से दुःपन्तक की राजावली अनिश्चित और सुप्त है। इतना मात्र होता है कि इलिना नाम की एक सेजस्विनी रही हों। पौत्र दुःपन्त थे। महाभारत में इलिना को तंसु का पुत्र ईनिमि मरा गया है, जो पुराणों के अनुसार भ्रान्त है। दुःपन्त ने पौरवों की राज्यलक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठापित किया।

दुःपन्त से हस्तिन् (जिनका दूसरा नाम बृहत् या) तक की राजा महाभारत और पुराणों में बहुत कुछ मिलती है, जो इस प्रकार है—

दुःपन्त—भरत—(भरद्वाज)—वितथ—भुवमन्यु या भुवमन्-
त्सेन—गुहोम—हस्तिन्—अजमीड।

पौरव-राजावली का दूसरा भाग—अजमीड से कुछ तक

हस्तिन् ने हस्तिनापुर बसाया। उनके दो पुत्र हुए—अजमीड डिमीड। अजमीड हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उन्होंने पौर मूलवंश को आगे बढ़ाया। डिमीड से एक छोटा बंश अलग बना। यकीनर, पृथिमान् आदि राजा हुए। अजमीड से कुस्तक के राजाओं की पौरव राजावली के नाम पुराणों में एक-से हैं। अजमीड के तीन पुत्र प्रत्येक से एक-एक बंश अलग। सबमें ज्येष्ठ ऋषा हस्तिनापुर की आराधना पर बैठे।

ज्ञात होता है कि यहाँ ऋषा के पहले और पीछे राजाओं के नाप हो गए हैं। ऋषा के पहले की आठ पीढ़ियाँ और बाद की छः पीढ़ियाँ बंशों के नाप सम्मामयितता का मिलान करते हुए साँझ हुई जान पड़ती हैं। ऋषा के बंश को आगे चलाये जाने बंशकर पुत्र संभरम हुए। इनके पौत्रों में पौरव-राज्य को विपत्ति का सामना करना पड़ा। प्रजाओं का संभरण हुआ और राष्ट्र को नानाविध नाश में प्रसन्न किया। संभर के राजा हस्तिनापुर को दबोच लिया और संभरण भाग्यर महान् मिश्रपुर के पौरवों में आ गये।

यहाँ बहुत बाल्यक रहने के बाद कभी राजा की बसिष्ठ ऋषि के

शिवरथ ने उनका स्वागत-सत्कार करके प्रार्थना की—“भगवन् आप पुरोहित बनें तो मेरा राज्य-प्राप्ति के लिए पुनः प्रयत्न करूँ।” वसिष्ठ ने स्वीकार की और अपने प्रयत्न एवं मुक्ति से पौरवों को पुनः उनके में प्रतिष्ठित किया। सब राजा लोग फिर से उन्हें बलि देने लगे।

शिवरथ की सुन्दरी रानी का नाम तपती था। उससे कुरु नामक पुत्र समय आने पर प्रजाओं ने उसे धर्मशानुकर राजा वरण किया। नाम से कुरु-जांगल प्रवेश विख्यात हुआ और तपस्वी कुरु ने ही तप से कुरुक्षेत्र को पवित्र किया।

ऐस प्रकार कुरु-पांडववंश के संबंध में तीन नामों की व्युत्पत्ति मिल रही है। वे पुरु से पौरव, भरत से भारत और कुरु से कौरव कहलाए।

कौरव वंशावली में अजमीड़ का नाम महत्वपूर्ण है। उनके वंशज होने पर घृतराष्ट्र आदि को महाभारत में प्रायः अजमीड़ भी कहा गया। अजमीड़ के दो पुत्र नील और बृहदस्व हुए। नील ने गंगा के उत्तर छत्रा में उत्तर पंचाल का राज्य स्थापित किया। छोटे बृहदस्व ने नैर्ऋति दक्षिण तट से चर्मन्वतीतक के प्रदेश में दक्षिण पंचाल राज्य की स्थापना की, जिसकी मुख्य राजधानी काम्पित्य थी और दूसरी काकन्दी नदी की नगरी थी।

ऐस प्रकार हस्तिनापुर एवं उत्तर-दक्षिण पंचाल इन तीनों वंशों की उत्पत्ति अपने समान पूर्व-मुख्य भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत कहलाने में यहाँ यह स्मरणीय है कि अजमीड़ से कुरुक्षेत्र के दीर्घकाल में लगभग १० पीढ़ियों का जो युग है उसमें हस्तिनापुर की मुख्य पौरव छत्रावली प्रायः मिली है। क्षत्रिय का कौटिल्य हटकर उत्तर पंचाल में चला गया था। यहीं वंश के वंश में वे प्रतापी सम्राट हुए, जिनके नामों की गुंज बार-बार वेद के मंत्रों में सुनाई पड़ती है।

इस वंश के संबंध में अकेल सब पुराण एकमत हैं, वरन् इन नामों को वेद से जो समर्थन प्राप्त होता है उससे पुराण वंशावली की विश्वसनीयता वृद्धता से प्रमाणित हो जाती है। उत्तर पंचाल के इस सुप्रसिद्ध देश मुद्गस्य, मुद्गस्य, बृहस्पत्य, विषोवास, मित्रयु, सुंजय, अयन, सुवास, शिव और सोमक नामक राजा हुए।

सोमक हस्तिनापुर के पौरव राजा कुरु के समकालीन थे।
 के पुत्र सुवर्गल का नाम भार्गव भी था। बर्धमन को ऋ० १०१
 दिवोदास का पिता कहा गया है। सुंजय (ऋ० ७।१५।४) के
 (ऋ० १०।६९।५६) का भी सल्लेख है। बर्धम का ही दूसरा नाम
 था, जो पित्रवर्धन का ही दूसरा पाठ है। उनके पुत्र पौत्रवर्धन सु०
 ७।१८।२२) को दिवोदास का वंशज कहा गया है (ऋ० ७।१८।
 सुदास के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए।

इस युग में पंचाल ने हस्तिनापुर के बंस को आत्मसात् कर
 और दोनों ही अपने आपको समान रूप से भारत मानते थे।

इसी कारण महाभारत में भी यज्ञतप कुरु पांडवों को, जो
 पुर की प्रधान पौरव शाखा में हुए, उत्तर पंचाल के राजाओं के बंस
 कर सुंजय और सोमक विलेपन दिये गए हैं।

पौरव-राजावली का तीसरा भाग—कुरु से पांडवों तक

हस्तिनापुर की प्रधान पौरव शाखा में कुरु के जन्म सेने पर
 का पुत्रः भार्गवोदय हुआ। कुरु के तीन पुत्र हुए—अपेष्ट पु०
 प्रथम, तब जह्नु और सुबन्वा। परोक्षित् प्रथम का पुत्र जनमेजय हुआ।
 बंस में पहले पु० के पुत्र का नाम जनमेजय था। अतएव परोक्षित के
 स्वपुत्र के लिए जनमेजय द्वितीय कहना उपयुक्त होगा। जन
 दग परोक्षित जनमेजय की गार्ग्य ऋषि से करारी राटपट हो बं
 के कारण गार्ग्य ने उसे धान दिया, और कहा जाता है कि समस्त
 प्रजा ने अपने राजा का परिषाग कर दिया। दुर्गी परोक्षित ज
 ऋषि दंडोक्त वैषाख जीमव की चरण में गया। ऋषि ने उसे अश्वमे
 द्वारा पु० और पु०ः प्रतिष्ठित करना चाहा, किन्तु जनमेजय द्वि
 बंस पु० ही हो गया।

दग परोक्षित जनमेजय के पुत्र युवशेन, उपशेन और भीमसेन
 परोक्षितीन थे, किन्तु पिता के अग्रगण्य ने बंशावली में उन्हें रक्त
 मित्रा। अतएव पौरव राजा कुरु के दूसरे पुत्र जह्नु ने अग्रिम बं
 जयी। महाभारत में इनके बाद राजाओं की दो बंशावलियां आगम में

है। मुख्य बात यह है कि दूसरी वंशावली में सार्वभौम आदि दस राजाओं के नाम जो पारीक्षित जनमेजय के बाप आने चाहिए किसी गड़बड़ के कारण मतिनार से पहले गिना दिये गए हैं। महाभारत की प्रथम पावली में यह घोटाला नहीं है और पुराणों के साथ उसका पूरा मेल है। संशोधित करके जो छत्र-कम निश्चित किया गया है वह इस प्रकार है।
बह्नु का पुत्र सुरथ या विदुरथ—सार्वभौम—अवत्सेन—अराविन्
हामीन अयुतायु—अत्रेयन—वेवातिथि—ऋक्ष द्वितीय—भीमसेन—विलोप
प्रतीप (अष्टिपेण)—स्नान्तनु—(भीष्म)—विचित्रवीर्य—धृतराष्ट्र—यादव—
मिमन्तु, परीक्षित द्वितीय—जनमेजय तृतीय।

यही पौरव वंशावली का मूल ठाठ है जिसमें ययातिपुत्र पुरु से लेकर मिमन्तुक के राजाओं की आनुपूर्वी स्पष्टता से समझी जा सकती है।
महाभारत के काया-असंय में अनेक बार इन नामों की पनरावृत्ति होती रहेगी। उनके अते-पते के लिए इस प्रकरण की राज-सूची को बार-बार देखना या ध्यान में रखना आवश्यक होगा। इसी कारण अक्षरस होवे हुए भी आरम्भ में इस विषय का उपन्यास कर दिया गया है।

पाण्डित महोदय ने वैसी न्यायाधीश बुद्धि से पुराणों की और महाभारत की समय उपसम्भ सामग्री का संकलन और तुलनात्मक अध्ययन करके हस्तिनापुर के पौरव और अयोध्या के इक्ष्वाकु आदि प्राचीन राजवंशों की आनुपूर्वी और समसामयिकता का निरूपण किया था। उसीके आधार पर ऊपर का विवेचन किया गया है जिसके लिए हम उनके अनुगृहीत हैं।

: ७ :

भीष्म का उदात्त चरित

संभव-पूर्व के अवशिष्ट चित्रपट पर हमें एक अमिश्र महिमाशाली विभूति के दर्शन होते हैं। यह महापुरुष बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म है। स्नान्तनु के पुत्र पाण्डव भीष्म महाभारत युग की सभ्यता के उत्कृष्ट प्रतीक है। उनका जन्मनाम देवव्रत था, बाद में आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रत की कठिन

प्रतिष्ठा करने के कारण बहु भीष्म नाम से विख्यात हुए।

भीष्म का चरित गाम्भीर्य में समुद्र के तुल्य और उष्णता में दिन के समान है। अगाध पांडित्य, अतुलित शरीरबल एवं बहुमुखी ज्ञान जो उस युग की विशेषताएं थीं, इनकी साकार मूर्ति भीष्म है। वह कवि, विद्वान्, लोकोपकारी, धर्मोपस्थापक, युद्ध की कलाओं में पारंगत और धर्म की युक्तियों में परिनिष्ठा थे। राजनीति और दंडनीति, अर्थशास्त्र, निःश्रेयस से संबंधित जीवन और ज्ञान का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो भीष्म का उत्कृष्ट विकास भीष्म के चरित में न पाया जाता हो। महाभारत घटनाओं का जो मरा-पूरा चरित्र है, उसके देवकल्प मानकों में भीष्म महाहिमवंत के ऊंचे छिपार की भांति सर्वाभिभावी रूप में उभर पड़ते हैं। उनका निर्मल चरित्र समग्र राष्ट्र की अंतरात्मा में अंकित गया है। यद्यपि आजन्म ब्रह्मचारी होने के कारण उनका अपना बंधन नहीं था, तथापि प्राचीन भारतीय श्राद्ध-विधि के अनुसार सब व्यक्ति निरालस मह भीष्म के प्रति सादर श्रद्धा अर्पित करते हैं, मानो वे सबके ही पुरय बन गए हों। भारतीय संस्कृति में जल गुण्डरता, पवित्रता और सत्य का प्रतीक है। इन तीन गुणों में युक्त भीष्म के लिए हम सब अपनी सादर श्रद्धा अर्पित करते हैं। महाभारत-युग में भी भीष्म के समान कोई कोई नहीं था। दासि-नरक और अनुदागत-नरक के राज्य में भी भीष्म के समान कोई नहीं था। दासि-नरक और अनुदागत-नरक के राज्य में भी भीष्म के समान कोई नहीं था। दासि-नरक और अनुदागत-नरक के राज्य में भी भीष्म के समान कोई नहीं था।

भीष्म का जन्म

वीरव-वंश में प्रतीप नामक राजा हुए। उनके तीन पुत्र थे—देवायान, दाम्पत्य और दाम्पत्य। ज्येष्ठ पुत्र देवायान ने वैराग्यवादी होकर प्रव्रज्या की। सब सन्तान में राज्य ग्रहण किया। इसी दाम्पत्य के पुत्र देवप्रताप भीष्म के।

कथा है कि एक बार राजा प्रतीप मंडाउटबागो होकर जप करने लगे। उनकी सुमनसि भावना देवदेव विष्णु का एक मनसिनी मुद्रा में प्रतीक आई। राजा ने पूछा—“हे ब्रह्मा, तुम्हारी क्या इच्छा है?”

“रा क्या अभीष्ट पूरा करूं ?”

तब सुन्दरी ने कहा—“हे राजन्, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। कामवती स्त्री का त्याग अनुचित माना गया है।”

प्रतीप ने कहा—“हे सुन्दरी, मेरा व्रत है कि मैं कभी कामवश होकर किसी और असवर्णा स्त्री का संपर्क न करूँगा।”

स्त्री ने कहा—“राजन्, मैं किसी प्रकार हीन नहीं और न अगम्या हूँ;

विवाह नहीं हुआ है, मैं अभी कुमारी हूँ, अतएव मुझे स्वीकार करो।”

प्रतीप ने उत्तर दिया—“तुम्हारी यह प्रिय प्रार्थना मेरे चरित्र से दूर की बात है। धर्म का विफल मुझसे न होगा; और फिर तुम मेरे

दाहिने बाग की ओर आकर बैठी हो, जो कि पुत्री और पुत्रवधू का स्थान स्त्रियों के लिए वाम भाग उचित स्थान है, यह तुमने छोड़ दिया। अतएव

मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हें स्वीकार करता हूँ। हे कल्याणी, तुम मेरी पुत्रवधू बनो।” उस स्त्री ने यह सुनकर तुरन्त स्वीकृति दे दी।

प्रतीप के शन्तनु नामक पुत्र ने जब जीवन में पदार्पण किया तब पिता ने उसे कहा—“हे शन्तनु, पहले एक स्त्री मेरे पास आई थी और मैंने उसे

हारे कल्याण के लिए स्वीकार कर लिया था। यदि एकांत में वह मेरी सेवा में उपस्थित हो तो मेरी आज्ञा से तुम उसे स्वीकार कर लेना।”

उसने ऐसा कह और उसका राज्याभिषेक करके प्रतीप स्वयं वनवासी हो गया।

पृथिवी में प्रख्यात धनुर्धर राजा शन्तनु मृगयाशील बनकर एक बार गण्डक पर विचर रहे थे। वहाँ उन्होंने उसी कामवती स्त्री को देखा और

हित होकर बोले—“हे सुरसुन्दरी, तुम देवी, गन्धर्वी, अप्सरा, यक्षी या मानुषी कोई भी हो, तुम मेरी भार्या बनो।”

यह सुनकर उस स्त्री ने मन्द मुसकान से विल प्रसन्न करते हुए कहा—“हे महीपाल, मैं तुम्हारी बराबरीगी पटरानी बनूँगी, किन्तु एक शर्त है—

तुम या अशुभ मैं कुछ भी करूँ, मुझे रोकना मत और न कोई अप्रिय वचन कहना। इस प्रकार तो मैं तुम्हारे समीप वास करूँगी, अन्यथा छोड़कर चली जाऊँगी।” राजा ने इसे स्वीकार किया।

यह स्त्री साक्षात् स्वर्ग की भव्य दिव्य-रूपिणी गंगा थी, जिसे शापवश

मानुषी शरीर में आना पड़ा था। उसके साथ संततरो ठर गये विहार करते हुए राजा ने आठ पुत्र उत्पन्न किये। जन्म के बाद उसे पुत्र की वह गंगाजल में डाल देती थी। दान्तनु को यह बात अच्छी नहीं किन्तु त्याग के भय से कुछ कह न सके। जब आठवें पुत्र का जन्म तब वह उसी प्रकार मुमकराई, किन्तु राजा दुःख में व्यथित हो कर उन्होंने पूछा—“तुम पुत्रों की हिंसा क्यों करती हो? यह महत्त्व करो।”

स्त्री ने उत्तर दिया—“हे पुत्रकाम, तुम्हारे पुत्रों को अब मैं न दान मेरा यहां निवास अब समाप्त हुआ, जैसा हम दोनों का वचन था। ये पुत्र अष्ट यमुओं के अवतार थे। मैं स्वयं गंगा हूँ। इनकी यात्री और होने के लिए मानुषी रूप में आई थी। इन्हें साप से मुक्त करने के लिए के अनन्तर इन्हें मैं जल में डालती रही हूँ। मेरा यह अन्तिम पुत्र है, मैं तुम पालन करमा। मैं अब जाऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो।” वह कह वह देवी अपने पुत्र को लेकर अन्तर्धान हो गई और दान्तनु नगर को आये। दान्तनु का यह पुत्र देवव्रत और गांगेय इन दो नामों से प्रसिद्ध है।

देवव्रत गांगेय माता के साथ रहने हुए दण्ड, धर्म, कृपा और शक्ति मुक्त होकर पाण्डित्य और दिव्य शक्त अरन्तों में निष्कान्त हो गए। महाजल, महासरस्व, महापीयूष और महारस कहमाने लगे। एक बार दान्तनु मृत्यु के लिए गंगातीर पर विचरते हुए क्या देखते हैं कि नदी का जल एक मया है। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने हमर-उपर देखा तो उन्हें एक रूपमय्यत बहुवाकार कुमार दिखाई पड़ा जो दिव्य अरन्तों का अवतार कर रहा था। उगने सीढ़ी बाणों की वर्षा में गंगा को भर दिया था। उगने द्रव अविमानवी धर्म में राजा विभिन्न हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को जल के बाद एक बार ही पहने देना था, अनन्तर वह उगे पराक्रम में अपने पुत्र कुमार उन्हें देगकर अदृश्य हो गया।

कुछ देर में गंगा उग अर्धकृत कुमार को लेकर गामने उगिवा और बोली—“गङ्गा, जिस आठवें पुत्र को पूर्ण ज्ञान में आने के उदय किया था, नदी यह है। आप कृपा इसे घर ले जायें। हमने कल्पित में आप बेटी के रूप में निवास किया है।”

देव और असुर सब इसका आदर करते हैं। उधना कवि जिस शास्त्र को जानते हैं और अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जिस शास्त्र के मर्मज्ञ हैं वे निखिल शास्त्र इस महाबाहु में प्रतिष्ठित हैं। प्रतापी जामदग्न्य राम जिस अस्त्र को जानते हैं, वह भी इसको प्राप्त है। राजधर्म एवं अर्थशास्त्र के पंडित महाभनुषंर इस पुत्र को मैं आपको अर्पित करती हूँ। आप इस वीर को घर ले जायें।”

उसके ऐसा कहने पर पौरवराज दन्तनु अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर को लौट आये। वहाँ उन्होंने पौरवों के समक्ष युवराज पद पर उसका अभिषेक किया। देवव्रत ने भी अपने आचार से पिता, पौरव प्रजा और राष्ट्र का अनुरंजन किया।

सत्यवती-दन्तनु-विवाह

इस प्रकार चार वर्ष व्यतीत होने पर एक बार दन्तनु यमुना के किनारे बन में गए। वहाँ उन्हें एक ओर से उग्र गंध आती हुई जान पड़ी। उसकी खोज में चलते हुए उन्हें देवकपिणी एक कन्या दिखाई दी। उन्होंने पूछा—“हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो और क्या करती हो?”

कन्या ने उत्तर दिया—“मैं दासों के राजा की पुत्री हूँ और पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाम जलाकर लोगों को पार उतारती हूँ। यह मेरा कर्तव्य है।”

उसके रूपमाधुर्य और शरीरसौंदर्य से लुब्ध होकर दन्तनु उसपर मोहित हो गए और उसके पिता से उन्होंने उसकी माँगना की। दासराज ने उत्तर दिया—“मैं इसके जन्म से ही इसे किसी योग्य घर को देने की इच्छा करता रहा हूँ, पर मेरे हृदय में एक कामना है उसे सुनो—यदि तुम इसे अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहते हो तो सत्यपरायण होकर मेरे साथ शर्त करो। प्रतिज्ञा के साथ ही मैं तुम्हें यह कन्या दे सकता हूँ।”

दन्तनु ने कहा—“अपना वर बताओ, उसे मैं पूरा कर सकूँगा या नहीं; यदि देने योग्य होगा तो दूँगा, अवेद्य होगा तो नहीं।”

दासों के राजा ने कहा—“इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही राजा बनेगा। तुम्हारे बाव उसीका अभिषेक किया जायगा, दूसरे का नहीं।”

उसकी यह बात सुनकर सन्तनु में काम से पीड़ित होते हुए भी उस बात को स्वीकार करना ठीक न समझा और वह धीरे से भरकर हलियातु सोट आये।

पुत्र देवव्रत में अपने पिता को सोच करते हुए देव समीप आकर पूछा—
“सब राजा आपसे धोम की कामना करते हैं। स्वयं आप दुःखी होकर निरन्तर क्या सोचते हैं?”

सन्तनु ने उत्तर दिया—“तुम जैसा करते हो, अवश्य ही मैं सोच में पड़ा हूँ। हमारे इस महान कुल में तुम अकेली सन्तान हो। मनुष्यों के मार्ग घाटीर का कुछ ठिकाना नहीं, यही मैं सोचता हूँ। यदि तुम्हारे ऊपर कोई बिपत्ति आ गई तो हमारा यह कुल अनहोत हो जायगा। अमर्य ही तुम अनेक सौ सौ पुत्रों में अच्छे हो और मैं भी स्वयं में बिबाह करना नहीं चाहता, पर सन्तान का विनाश न हो, इसीलिए सोचता हूँ कि बिबाह न करूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। धर्मवादियों के अनुसार एक पुत्र का होना न होने के बराबर है। अग्निहोत्र, तीनों वेद और दक्षिणायुक्त यज्ञ, ये सब गन्तान की तुलना में तनिक भी महत्त्व नहीं रखते। अमर्य के बारे में सब मनुष्य और प्रजाएं ऐगा ही गममती हैं, मुझे भी उसमें संदेह नहीं। पुरातन और अच्छे लोगों की सम्मति में अग्निहोत्र, वेद और यज्ञ इस पृथी का निज कारण सन्तान ही है। हे पुत्र, तुम धूर हो, मदा अमर्य से भरे हुए घटघाटी हो। यज्ञ के अनिरिक्त तुम्हारे नियन का पूरना अवसर न होगा। यदि मरना मुझे बना रहता है कि तुम्हारे दाँत होने पर कुल कैसे पलेगा?”

महापुत्र देवव्रत को जैसे ही पिता की बिन्ना का यह कारण विदित हुआ, उनके मन में भारी परिरिपति स्पृगित हो उठी। कुछ क्षणों को साथ लेकर वह स्वयं बीर्बाराय के पास पहुँचे और अपने पिता के निमित्त उस बन्धा की माचना की। दासराय ने बिपियतु स्वागत-मन्थार वारके आमी गजमन्द के समस्त देवव्रत ने कहा—“तुम अपने पिता के गमयें पुत्र हो। ऐसे गुन्दर गंधर्व को मौन टाकना चाहेंगे? यह मरगवी मार्ग बसु पारिपर की संतति है, अत्रएव मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया था कि यह राजाओं में नहीं इगते साथ बिबाह के योग्य है; निम्न बन्धा का अमिमाधक निगा होने के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस संबंध में एक ही भारी

दोप मैं देखता हूँ । तुम जिसके सपत्न हो जाओ वह कभी सुख से न जी सकेगा । यदि तुम्हारा याचित दान मैं न दे सकूँ तो भी तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ ।”

इतना सुनते ही गांगेय देवव्रत का मन प्रदीप्त विचारों से भर गया और तेजस्वी संकल्प से उसके नेत्र चमक उठे । वह बोले—“सब राजा लोग सुनें । पिता के लिए मेरे इस सत्य मत को कृपया स्वीकार करें । हे दाशराज, जैसा तुम कहते हो, मैं वैसा ही करूँगा । इससे जिस पुत्र का जन्म होगा वही हमारा राजा बनेगा ।”

इतना सुनकर दाशराज ने फिर कहा, “हे भरतर्षभ, राज्य के विषय में तुम्हारा यह दुष्कार कर्म है । दान्तनु की ओर से कुछ करने में तुम्हीं समर्थ हो और तुम्हारी ही यह शक्ति है कि उनके लिए यह कन्या प्राप्त कर सको । पर राजकुमारों के संबंधियों का जो स्वभाव होता है उसके कारण एक बात मुझे कहनी पड़ती है । हे सौम्य, सुनो, अन्यथा मत समझना । सत्यवती के लिए राजाओं के भ्रम में तुमने जो प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हारे अनुकूल है । वह अन्यथा न होगी । पर तुम्हारी जो संतान होगी उसके विषय में मुझे संदेह है ।”

उसका इतना मत जानते ही सत्यधर्मपरायण गांगेय देवव्रत ने उसी समय प्रतिज्ञा की—“हे दाशराज, मेरा वचन सुनो । पिता के लिए जो मैं कहता हूँ, सब राजा भी उसे सुनें । राज्य तो मैंने पहले ही त्याग दिया है । संतान के विषय में अब मैं यह निश्चय करता हूँ—

अद्य प्रभृति मे दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति ।

अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यस्तथा द्विधि ॥ (आदि ९४।८८)

“आज से मैं ब्रह्मचर्य धारण करूँगा । बिना पुत्र के भी मुझे अद्वय लोकों की प्राप्ति होगी ।”

उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर दाशराज रोमांचित हो उठे और बोले—“मैं कन्या को राजा के लिए देता हूँ ।” उसी समय दोनों ने अमरिन्द से पुष्प-वृष्टि की और आकाशवाणी हुई—“यह कुमार अब भीष्म कहलायगा ।”

तब भीष्म ने सत्यवती से कहा —“माता, रथ पर बैठो । आओ, स्वगृह को चलो ।” इसके पश्चात् हस्तिनापुर छोड़कर उन्होंने पिता

शान्तनु के चरणों में सत्यवती को समर्पित किया। उनके उस दुष्कर कर्म के भारों और प्रशंसा होने लगी। शान्तनु ने भीष्म के उस दुष्कर कर्म में प्रयत्न होकर स्वयं धरदाम दिया — “हे पुत्र, तुम्हें इच्छा-मरण प्राप्त हो।”

विचित्रवीर्य का विवाह और देहान्त

सत्यवती और शान्तनु का विवाह हो जाने पर उनके चित्रांगर की विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। विचित्रवीर्य छोटे ही थे कि पण्डित काश्यप के को प्राप्त हो गए। सब भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगर को राजा बनाया। चित्रांगर ने अपने दौरे के वर्ष में सब राजाओं को मृत्यु दी। वह अपने बराबर किसीको भी न सम्मत्ता था। उनकी सत्यवती को मृत्युकर संघर्ष देस का बलवान राजा कुरुराज पर बढ़ा और हिरण्यवती नदी के तीर पर तीन वर्ष तक दोनों का घोर संग्राम होता रहा, जिसमें संघर्षराज के हाथ से कुरुराज की मृत्यु हो गई। भीष्म ने विधिपूर्वक उसका श्रेष्ठकार्य कराया। छोटे भाई विचित्रवीर्य उस समय बालक थे, फिर भी भीष्म ने कुरुराज के आश्रम पर उसका अभिषेक कर दिया और स्वयं सत्यवती की सम्मति से राज्य का पालन करने लगे।

विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म को उनके विवाह की चिन्ता हुई। उन्होंने विचार किया कि वासिष्ठा की तीन बन्धुओं का स्वयंवर होना है। माना की आज्ञा लेकर वह वाराणसीपुरी आये। स्वयंवर में जब राजाओं के नामों का कीर्तन हो रहा था तब भीष्म ने स्वयं उन तीनों बन्धुओं को हारण कर उन्हें रथ पर बैठा लिया और राजाओं को लाजकारने हुए कहा — “वर्ष प्रकार के विवाह बुद्धिमान पुरुषों में होते हैं। द्रविड लोग उनमें स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और उसमें गम्भीरता होती है। पर्वतारोहियों का मत है कि उसमें भी युद्ध करके त्रिग बन्धु को हार दिया जाय वह सबसे उत्तम है। इसलिए मैं इनको बलपूर्वक लिये जाऊँ। तुममें से जो चाहे मुझे चुन लें।”

पद वह उन्होंने रथ पाल दिया। तब राजा युद्ध हो गए। आन्ध्रों ने उत्तारकर उन्होंने बलव दत्ता और रथ पर चढ़कर भीष्म का पीछा किया। उन गहवा अकेले भीष्म के नाम कीमतीय गणना हुआ। सबसे जोर

भीष्म कन्याओं के साथ भरतर्षणी अत्रियों के पास सीट आये। पीछे से गन्धारयी शास्वराज ने उनपर प्रचंड आक्रमण किया, मानो हथिनी के कारण भाई गर्भेश दूसरे गजराज के पृष्ठभाग को अपने दांतों से छोड़ रहा हो।

शास्वराज ने पुकार कर कहा—“ऐ स्त्रीकामुक, ठहर, ठहर।”

उस वाक्य से थोटा साकर भीष्म निर्धूम अग्नि की तरह जलने लगे और शास्व की ओर अपना रथ मोड़ दिया। भीष्म और शास्व गरजते हुए तीनों साँड़ों के समान मिड़ गए। भीष्म ने शास्व के सारथी, रथ और हिंदवों का निपात करके उसे जीवित ही छोड़ दिया और स्वयं हस्तिनापुर की ओर चला आये।

उन कन्याओं को धर्मात्मा भीष्म ने अपनी पुत्री, बहन और पुत्रवधू का साथ ही ग्रहण किया था। अतएव अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उन्हें अर्पित कर दिया और सत्यवती की सम्मति से विचित्रवीर्य के विवाह का प्रबन्ध किया।

तब काशीपति की प्रियेष्ठ पुत्री अम्बा ने कहा—“मैंने सीमपति शास्व को मन से अपना पति कर लिया था। वह भी मुझे चाहता था। मेरे पिता की भी यही इच्छा थी। स्वयंवर में मैं उसे ही वरती। हे धर्मज्ञ, यह जानकर, बर्ष का पालन करो।”

यह सुनकर भीष्म विचार में पड़ गए। वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करके उन्होंने अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी तथा अम्बिका और अम्बा-सिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया। दोनों कन्याएं अनुरूप पति पाकर प्रसन्न हुईं। सींदर्य में अदिबनीकुमार के समान विचित्रवीर्य सात वर्ष तक उनके साथ रमण करता रहा। तरुण होने पर भी अन्त में वह यक्ष्मा से ग्रसित हो गया। आप्त चिकित्सकों के उपाय विफल होने पर वह सूर्य के समान अस्त होकर समलोक सिंघार गया।

कुल-संतु के लोप की समस्या

इस मर्मभेदी घटना से सत्यवती अत्यंत दीन और दयनीय दशा को प्राप्त हो गई। दोनों पुत्रवधुओं के साथ उसने पुत्र के लिए प्रेतभार्य किया। फिर उस मानिनी ने धर्माचार, पितृवंश, मातृवंश, इन सबकी आवश्यकताओं

को सोचकर गांगेय भीष्म से यह कहने का साहम किया—“दसवीं का पिण्ड, कीर्ति और सन्तान अब तुम पर ही निर्भर है। जिस प्रकार कार्य करने से स्वर्ग-प्राप्ति छूट है, जिस प्रकार प्राणियों की जान दूध से ही सत्पात्मा, तुममें धर्म की स्मृति छूट है। हे भर्मा, समस्त विस्तार में तुम धर्मों को जानते हो, विविध धृतियों को अच्छे और सब वेदों को भी जानते हो। धर्म में तुम्हारी स्थिति अपने कुल के आधार को मैं देखती हूँ तथा यह भी सोचती हूँ कि कठिन स्थिति में भी तुम गुणाचार्य और बृहस्पति के समान करने में समर्थ हो। इसलिए अपने मन को धीरे-धीरे देखकर तुम कहती हूँ। सुनकर उसे ग्रहण करना। मेरा पुत्र और तुम्हारा प्रिय भाई ही स्वर्ग जाता गया। ये दोनों रानियाँ कप-सीबन में चुन ली हैं और पुत्र के समान हैं। हे भारत, हमारे कुल की संतति के लिए हममें अपाय उत्पन्न है महाभाग, मेरा बचन मानकर तुम इस धर्म में प्रवृत्त हो। राज्य में आपको अभिषिक्त करो और भरतों की रक्षा करो।”

सत्यवती के यह बचन सुन धर्मार्थ भीष्म ने कहा—“हे माता! सन्देश तुमने धर्म की बात बड़ी है, किन्तु गन्धर्व के संबंध में तुम मेरी परम प्रतिज्ञा को जानती हो। तुम यह भी जानती हो कि तुम्हारे पिता पूर्व तुम्हारे पिता ने क्या चुनक मांगा था और उस समय क्या पटना बनी। हे सत्यवती, आज मैं पुनः तुम्हारे सामने वही सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। त्रिमूर्ती को छोड़ दूँ, देवों का राज्य भी त्याग दूँ, अपना इन रत्नों अधिक भी किसी वस्तु को त्याग दूँ, किन्तु राज्य को कभी न छोड़ूँ। पृथिवी अपनी गंगा छोड़ दे, वायु स्वर्ग गुप्त छोड़ दे, सूर्य प्रभा छोड़ दे, वेतु उज्ज्वल छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, सोम दीप्त रश्मियाँ छोड़ दे, पराक्रम छोड़ दे, किन्तु मैं सत्य को कभी नहीं छोड़ूँ।”

पुत्र का यह नेहवर्ती बचन सुनकर माता सत्यवती ने भीष्म से कहा—“मैं राज्य के विषय में तुम्हारी देख जानती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि राज्य तुमने अपने ओ बेटा या यह गन्धर्वी या, पर अब आपद्धर्म का विचार करते निरुन्निताम्य में प्राप्त इस भार की गम्भीरता, जिसमें दुःख-मृत्यु का भय है और धर्म का भी पराभव है।”

: इस प्रकार दीन बनकर गिड़गिड़ाती हुई और सम्तान के लिए धर्म-
पुरोहित बचन कहती हुई अपनी माता से भीष्म ने फिर कहा—‘हे महा-
पति, धर्मों का विचार करो। हम सबका नाश मत सोचो। क्षत्रिय के लिए
धर्म से ब्रिग जाना धर्म में नहीं गिना जाता। हे राजा, मैं वह क्षात्र-धर्म तुमसे
हूँ जिससे शन्तनु का वंश पृथिवी पर अदम्य होगा। कृपया उसे सुनो
और फिर आपद्धर्म के जाननेवाले बुद्धिमत् पुरोहितों के साथ लोक-भर्यादा
का विचार करते हुए उसका पालन करो। लोक में इसके अनेक दृष्टांत हैं
और आपद्धर्म के समय क्षत्रिय स्त्रियों ने ब्राह्मणों से संतति उत्पन्न की। हे
राजा, भरत-वंश की वृद्धि के लिए तुम भी ऐसा ही करो। किसी गुणवान्
ब्राह्मण को उपनिमंत्रित करो, जो स्वर्गस्थ विधिप्रवीर्य के क्षेत्र में प्रजा
मुत्पन्न करे।”

द्वैपायन व्यास को आमंत्रण

यह सुनकर सत्यवती बात को संवारती हुई, कुछ हँसकर, कुछ सजाकर
बहने लगी—‘हे भीष्म, तुम जैसा कहते हो, सच है। पर तुम पर भरोसा करके
संतति के लिए एक बात कहती हूँ, उसे अस्वीकार न करना, क्योंकि
ह आपत्ति का समय ऐसा ही है। तुम्हीं हमारे कुरु के धर्म हो, तुम्हीं सत्य
हो, तुम्हीं परम गति हो। इसलिए मेरी बात सुनकर जो बर्ताव्य हो, करो।
धर्ममनु, मेरे पिता की एक धर्माय माय चला करती थी। प्रथम यौवन
के समय एक बार मैं ही उसे चला रही थी। तब यमुना के पार जाने के
लिए महर्षि पराशर मेरी उस डोंगी पर आ गए। यमुना पार करते हुए उन्होंने
जमार्त होकर मुझसे कुछ मीठी बातें कीं। मैं एक ओर उनके घाप से डरी,
दूसरी ओर अपने पिता से; पर सहसा प्रत्यास्थान न कर सकी। मुनि ने मुझ
माता को अपने तेज से घट में कर लिया और चारों ओर अधिरा छाकर नाव
ही मुझमें गर्भ का निधान कर दिया। उससे महायोगी पाराशर्य्य महान्
महर्षि द्वैपायन का जन्म हुआ, जो मेरी कन्यावस्था के पुत्र है। वह सत्यवादी
व्यास मेरे और तुम्हारे अनुरोध को मानकर भाई की इन स्त्रियों से अवश्य
नित्याणपुस्त सम्तान उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि
जब कार्य हो, मुझे स्मरण करना। हे भीष्म, यदि तुम चाहो तो मैं उनका

स्मरण करूँ।”

व्यास का साम लेते पर भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा—“धर्म, धर्म, धर्म तीनों के परस्पर अनुकूल संबंधों को और विपरीत भावों को ही बुद्धिपूर्वक जो कार्य करता है वही बुद्धिमान है। धर्म में मुक्त और कुपमें हितकारी जो ध्येयस्वर बात तुमने नहीं है वह मुझे कबिचर है।”

भीष्म के ऐसा कहने पर मरुचवती ने कुण्डलपायन बन स्मरण और वह वहाँ आकर उपस्थित हो गए।

पुण्डरीक ने विधिपूर्वक उनकी पूजा की और मरुचवती ने कुण्ड के अनन्तर कहा—“पुत्रों का जन्म माता और पिता दोनों से ही होता है। पिता जैसे उनके स्वामी हैं, माता भी वही ही है। विधाता ने तुम्हें पाला पुन बनाया था। विधिप्रवीण मेरा छोटा पुत्र था। पिता के संग में रहे हैं, माता के संग में रहे ही तुम विधिप्रवीण के भाई हो। यह भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण सन्तान की इच्छा नहीं करने। तुम भाई के हित के पुत्र के बर्तन के लिए, भीष्म के वस्त्र में, मेरी आज्ञा से, भूतों पर दया गवकी रक्षा के लिए जो मैं नहीं उमं करो। तुम्हारे छोटे भाई की दो पुत्रपामा है। हे माता, तुम उनमें अग्रत उत्पन्न करो।”

यह सुनकर व्यास ने उत्तर दिया—“हे मरुचवती, तुम परम धर्म मोक्षिक धर्म भी जानती हो। धर्म में तुम्हारी बुद्धि है, अतएव धर्म का स्वचर तुममें हो जाता ही है, मैं उगका पापन करूँगा।”

इस प्रकार स्वीकृति देकर व्यास ने अम्बिका ने पुत्रराट्ट की विधा, विष्णु यह जन्म में यथे थे। मरुचवती ने पुनः व्यास से निवेदन किया—“हे पुन, मेरा ध्यानि कुम्भों का राजा नहीं बन सकता। अतएव पुन विष्णु पर अग्रत उत्पन्न करो, जो राजा बन गये।”

तब व्यास द्वारा अम्बिका के गर्भ में पाण्डु का जन्म हुआ जो व पाण्डुगोपी थे। इस प्रकार विधिप्रवीण की पत्नियाँ में ईशान स्वयं कृष्ण का विषय बननेवाले देवोत्तम पुन उत्पन्न हुए। इसी मरुचवती राजा की दागी में प्रशोषण विष्णु का भी जन्म हुआ। मरुचवती राजा कुमार बालक्य में संवर्द्धित होने लगे।

: ८ :

कौरव-पाण्डवों का वाल्यकाल

धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर इन तीनों कुमारों के जन्म लेने पर पृथिवी में मए प्रकार का जन-मंगल प्रारम्भ हुआ। कुरु-जनपद, कुरु-जांगल और कुरु-क्षेत्र इन तीन भौगोलिक भागों में बटे हुए मू-प्रदेश का संवर्द्धन हुआ। कुरु-क्षत्रियों ने अपने जनपद में अनेक कूप, आराम, समा, बापी और बाह्यणों के निवास के लिए आवश्यक आदि का निर्माण किया।

भीष्म के द्वारा शास्त्रानुकूल राज्य की रक्षा होने पर वह जनपद सब ओर से रमणीय हो उठा। उसमें सैकड़ों वैश्य-वृक्ष और यज्ञिय यूप स्तिष्ठापित हुए। राष्ट्र में धर्मधन व्याप्त हो गया। पौर-जानपद लोगों में नरन्तर उत्सव होने लगे। कुरु-मुख्य क्षत्रियों के घरों में एवं पुरवासियों के आवासों में 'दान स्त्रीणि', 'भोजन कीर्णि' इस प्रकार का भोग सब ओर सुनाई पड़ने लगा। यणिक और शिल्पी आकर नगर में भर गए। अनेक शार, शोरण और प्रासादों से वह पुरी अमरावती के समान सुशोभित हुई।

भीष्म ने जन्म से तीनों कुमारों का परिपालन किया और ब्रह्मचर्य-व्रत एवं अध्ययन सम्बन्धी संस्कार यथासमय किये। अनुवेद, घोड़े की सवारी, गवसिखा, गदायुद्ध, डाल-सलवार का कौशल, नीतिशास्त्र, इतिहास-पुराण, वेद-वेदांग और अन्य शिक्षाएं उनके अध्ययन के अन्तर्गत थीं। यथाविधि धार्मिक श्रम और व्यायाम का भी उन्हें अभ्यास कराया गया।

धृतराष्ट्र और पाण्डु का विवाह

क्रमशः वे कुमार जीवन को प्राप्त हुए। भीष्म ने विचार मन में किया—
“हमारा यह प्रसिद्ध कुल आज पृथिवी में अन्य सब राजाओं से बढ़कर है। इसे अभिराज्य की प्रतिष्ठा प्राप्त है। अब सब प्रकार फूलते-फूलते हुए इस परिवार के इन युवा कुमारों का विवाह-सम्बन्ध करना चाहिए, क्योंकि ये कुल के संतु है।” असी प्रकार अपने मन में विचार करके और विदुर से परामर्श कर भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश के राजा सुबल की

पुत्री गांधारी ने कर दिया। धर्मधारिणी गांधारी ने जब यह सुना कि पुत्र होने में वहीन है, तभी ने उसने पतिव्रत-धर्म का संकल्प लेकर अपने नेत्रों पर धूल बोध ली। उसने यह निश्चय किया कि मैं भोग या सुख के अनुभव में किसी प्रकार अपने पति से भागे न जाऊंगी। गांधारराज का पुत्र यमुनि की बहन के साथ बहुत-सा माज-माया लेकर हस्तिनापुर आना और तब पूर्वक उसे कोरवाँ को मीपकर भीष्म से पूजित हो अपने मर को ले गया।

दूसरे कुमार पांडु का विवाह यदुवंश में उत्पन्न दूर की पुत्री यमुदेव की बहन पूषा से हुआ। दूर ने पूषा को अपने फुफेंदे माई कुन्ति को, जिसके गंतान न थी, गोद दे दिया था। पिता कुन्तिमोच के बाद कुन्ती ने दुर्वाशा नाम के ऋषि को प्रसन्न किया। मुनि दुर्वाशा ने एक मंत्र देकर कहा—“इस मंत्र से तुम जिस देव का आवाहन करोगे उसी देव से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा।” कुन्ती ने कुतूहलपूर्वक सोच-भारत में ही सूर्य को बुला लिया। उसके संयोग से कुन्ती के गर्भ में ही का जन्म हुआ। अपने सम्बन्धियों में डरकर कुन्ती ने पुत्र को छिपाने के लिए जन्म के मर्मोप हाल दिया। एक वृत्त में उस गिणू को देकर उग्र नि और भरनी पत्नी राणा को पालन करने के लिए दे दिया। दोनों ने उग्र नाम का नाम धनुषेण रखा।

कुछ समय बाद भीष्म को शात हुआ कि मह-जनपद के राजा की पुत्री गांधारी का में अर्द्धतीय है। उन्होंने महाराज की बहुत-सा धन देकर उसे दूध के लिए प्राण कर दिया और दोनों का विवाह कर दिया।

दूसरे पांडु ने पुषिणी की दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। इससे माघ, चित्र, वासी, मूल और पुष्य देवों के राजा पांडुकी प्रतिभामें भगवत् हो गए। अधिराज्य-प्रणाली के अनुसार उनकी कुरंग के राजा के कर देना स्वीकार किया। पांडुकी की जन्मा में पांडु ने बड़े धन और और गजपत्नी के साथमें गजपत्नी दे दिया और उनकी अनुमति में पुष्यपत्नी ने भोजन आरम्भ-रत्न किया।

उसके अन्तर पांडु भूषण के लिए शिवालय के प्रतिष्ठित पदों में ही हुए सत्य शासक-धर्म में जोके दूर और कुन्ती तथा गांधारी के साथ रही रहित

रुने लगे । समय बीतने पर गांधारी से १०० पुत्रों का और एक वैश्य स्त्री एक पुत्र का जन्म हुआ । इस प्रकार धृतराष्ट्र के १०१ पुत्र हुए । इनमें योधन, दुःशासन, युयुत्सु, दुःशल, विन्द और अमुषिन्व मुख्य थे । दुःशला नाम की एक कन्या हुई, जिसका विवाह सिंधु-देश के राजा जयद्रथ से हुआ ।

पाण्डवों का जन्म

राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में रहते थे । उन्होंने निश्चय किया कि वह घाम्य सुक्तों को त्यागकर आरण्यक मुनियों के धर्म का पालन करेंगे । कुन्ती और माद्री ने भी उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इस व्रत का समाचार हस्तिनापुर भी भेज दिया ।

हिमालय में बिचरते हुए पाण्डु गंध-भावन पर्वत के उस प्रदेश में पहुंच गए, जहां नित्य धरफ जमी रहती है और वृक्ष, पशु या पक्षी कोई नहीं रहता ।

कथा है कि किसी मृग के छाप से पांडु की पुंस्तम्भ-शक्ति नष्ट हो गई थी, फिर भी उन्हें यह चिंता हुई कि अपत्य के बिना गति नहीं होती । अतएव उन्होंने कुन्ती को सन्तानोत्पादन के लिए नियोग की आज्ञा दी, किन्तु कुन्ती ने उत्तर दिया—“हे धर्मज्ञ, आपका ऐसा कथन उचित नहीं है । मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ । मन से भी दूसरे का वरण न करूंगी । आप ही मुझमें संतान उत्पन्न कीजिए ।”

पाण्डु ने कहा—“हे कुन्ती, तुम इस पुराने धर्म को सुनो—‘पूर्वकाल में स्त्रियां स्वतंत्र थीं और इच्छानुसार विहार करती थीं । कौमार अवस्था से ही पतिव्रतों के पास जाने पर भी उन्हें अशर्म नहीं होता था । यह पुराण-वृष्ट धर्म आज भी उत्तर-कुसुदेश में प्रचलित है । स्त्रियों का अनुग्रह करने-वाला यह समातन धर्म है । हमारे लोक में कुछ ही काल से उद्दालक मुनि के पुत्र श्वेतकेतु ने यह मर्यादा बांध दी है कि जो स्त्री पति का अतिक्रमण करेगी उसे पातक लगेगा । इसी प्रकार जो पुरुष अपनी कौमारी और ब्रह्मचारिणी, भार्या का उत्संघन करेगा वह भी पाप का भागी होगा । श्वेतकेतु ने यह भी मर्यादा स्थिर की कि पति की आज्ञा से संतान के लिए जो स्त्री नियोग न करेगी वह भी दोषमुक्त होगी । स्वयं प्रजनन की अशक्ति से और पुत्रवर्धन की सालसा से, हे सुन्दरी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ

कि तुम किसी सपत्नी विजाति से नियोग करो। तुम्हारी इजा ठे मैं दुपट्टा पहनाऊंगा।”

पाण्डु का ऐसा आग्रह देखकर कुंती ने पुरानी कथा सुनाई और कहा—
“पिता के घर मुझे दुर्वासा मुनि ने कुछ मंत्र सिखाये थे, जिनके द्वारा जिस देवता का आवाहन करूँ, वह अकाम हो या तनाम, मेरे घर में जायगा। उस प्राप्ति की बाणी का तथ्य होने का गम्य अब आसन्न है।

यह सुनकर पाण्डु प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल धर्म के आश्रय के लिए कुंती को आशा दी। कुंती को धर्म में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पाण्डु की प्रथम संतान युधिष्ठिर थे। इसके बाद कुंती ने पाण्डु से भीम, धर्म, द्रुपद, अर्जुन नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी। भीम का शरीर बल के समान था।

कुंती के पुत्रों का जन्म होने पर मातृ ने एकान्त में पाण्डु से कहा—
“आपके अवाक्य होने का मुझे संताप नहीं है और न कुंती की अज्ञात बच्चे हुए पद का शोक है, किन्तु गोप्यारी के सौ पुत्रों का जन्म गुप्तार से हुआ मुझे नहीं हुआ, वह मुझे आने अपुन रह जाने का है। हे गन्तव्य! कुंती मेरे ऊपर हुआ करे तो मैं भी पुण्यपत्नी बन जाऊँ, और आपकी भन्ना हो। कुंती मेरी गपली है। मेरे लिए उगने ऐसी प्रार्थना करना ही बात है। पर यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी ओर से आप उसे इन्हीं प्रेरित करें।”

पाण्डु ने इसका गम्यम किया और एकान्त में कुंती से कहा—
“मातृ के लिए भी गन्तव्य का प्रसन्न करो और जेने दोरी में है उने इस बात में पार उगारी।”

यह सुनकर कुंती ने मातृ की भी देवता के चिन्तन का बह ब बताया। तदनन्तर दोनों अग्निनीकुमारों ने मातृ के मरुत और मातृ मातृ जुबका पुत्र हुए। एक वर्ष बाद पाण्डु ने पुनः कुंती को मातृ मरुतका के लिए प्रेरित किया। पाण्डु कुंती ने उत्तर दिया—“मातृ मेरे एक बार बह बताया, किन्तु उगने से पुन उगार करने मुझे इस वि नहीं था कि ऐसा करने मुझे भीषा न दिया दे। शिष्यों की गर्व में होती है। मैं बह थी, पढ़ने से नहीं मरती कि दो का आवाहन कर

“मैं भी तो हो सकती हूँ। अतएव अब आप मुझे बाधित न करें।”

पांडु की मृत्यु

इस प्रकार पाण्डु के पाँच पुत्र उस वन में संवर्धित होने लगे। एक दिन पाण्डु वसन्त ऋतु में वन की शोभा देखते हुए विचर रहे थे। उस समय माद्री सुन्दर वस्त्र पहने हुए उनके पास आई। उसे यौवनवती देखकर पाण्डु के हृदय में इस प्रकार कामाग्नि घषक उठी जैसे जंगल में दावाग्नि लपकट हो जाती है। माद्री के समझाने और प्रतिरोध करने पर भी पांडु अपने-आपको वध में न रक्त सके, भागो साक्षात् मृत्यु ने उनकी बुद्धि को मोह लिया था। माद्री के साथ मिलने से पांडु की मृत्यु हो गई।

माद्री बीर कुंती विलाप करने लगीं। माद्री ने कुंती से कहा—“तुम अकेली ठहरो और ये पाँचों पुत्र भी यहीं रहें। मैं पति के साथ ही मृत्यु का वरण करूँगी।” यह कहकर वह पुत्रिणी पर पांडु के साथ सेट गई।

कुंती ने विलाप करते हुए कहा—“मैं उस बीर को नित्य बचाती रहती थी। हे माद्री, तुमने कैसे घाप की बात जानते हुए भी मर्यादा का उल्लंघन किया? तुम्हें तो राजा को बचाना चाहिए था। कैसे तुमने ही उन्हें इस प्रकार से एकांत में लुभा लिया?”

माद्री ने कहा—“मेरे बारम्बार निवारण करने पर भी राजा अपने-आपको न रोक सके। भाग्य की बात सच्ची होती है।”

कुंती ने कहा—“हे माद्री, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं पति के साथ जाऊँगी। तुम उठो और इन बच्चों का पालन करो।”

माद्री ने कहा—“मेरे ही कारण यह इस गति को प्राप्त हुए। अतएव मैं ही यमलोक में इसके साथ जाऊँगी। जीवित रहकर भी मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ निष्पक्षपात व्यवहार न कर पाऊँगी। हे आर्ये, उससे मुझे पाप लगेगा। अतएव मुझे राजा के साथ जाने दो। हे कुंती, मेरे पुत्रों के साथ अपने पुत्रों-जैसा बर्ताव करना। अब मेरे शरीर को राजा की देह के साथ अग्नि में भस्म कर दो। मुझे और कुछ कहना नहीं है।” यह कहकर माद्री पति के साथ चिताग्नि में प्रविष्ट हो गई।

पांडु की इस कथा के पीछे भूत तथ्य यह बिदित होता है कि राजयक्षा

कि तुम किसी सपत्नी विजाति से नियोग करो । तुम्हारी कृपा से मैं पुत्र कहलाऊँगा ।”

पाण्डु का ऐसा आग्रह देखकर कुंती ने पुरानी कथा सुनाई और कह-
“पिता के घर मुझे दुर्वासि मुनि ने कुछ मंत्र सिखाये थे, जिनके द्वारा
जिस देवता का आवाहन करूँ, वह अकाम हो या सकाम, मेरे घर में
जायगा । उस आवाहन की वाणी का सत्य होने का समय अब आ गया है ।”

यह सुनकर पाण्डु प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्काल धर्म के आश्रम
के लिए कुंती को आज्ञा दी । कुंती को धर्म से एक पुत्र उत्पन्न हुआ ।
पाण्डु की प्रथम संतान युधिष्ठिर थे । इसके बाद कुंती ने वामदेव से भीम, इंद्र
से अर्जुन नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । जिस दिन भीम का जन्म हुआ
उसी दिन दुर्योधन का भी । भीम का शरीर बल के समान था ।

कुंती के पुत्रों का जन्म होने पर माद्री ने एकान्त में पाण्डु से कहा—
“आपके अगस्त्य होने का मुझे संताप नहीं है और न कुंती की अपेक्षा में
घटे हुए पद का शोक है, किंतु गांधारी के सौ पुत्रों का जन्म सुनकर भी
दुःख मुझे नहीं हुआ, वह मुझे अपने अपुत्र रह जाने का है । हे राजा, मैं
कुंती मेरे ऊपर कृपा कर दे तो मैं भी पुत्रवती बन जाऊँ, और आपका
बला हो । कुंती मेरी सपत्नी है । मेरे लिए उससे ऐसी प्रार्थना करना है
की बात है । पर यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी ओर से आप उसे इसके लिए
प्रेरित करें ।”

पाण्डु ने इसका समर्पण किया और एकान्त में कुंती से कहा—“मैं
माद्री के लिए भी प्रताप का प्रबन्ध करूँ और जैसे डोंगी में बैठा
उगे इस काट से पार उतारो ।”

यह सुनकर कुंती ने माद्री को भी देवता के चिन्तन का वह उप-
बताया । तत्पश्चात् दोनों अश्विनीकुमारों से माद्री के मङ्गल और यहाँ
नामक जुड़वा पुत्र हुए । एक वर्ष बाद पाण्डु ने पुनः कुंती को माद्री की
महापता के लिए प्रेरित किया । परन्तु कुंती ने उत्तर दिया—“माद्री
मैंने एक बार मंत्र बताया, किंतु उसने दो पुत्र उत्पन्न करके मुझे ठप लिया
नहीं यह फिर ऐसा करके मुझे भीषा न दिया है । स्त्रियों की शक्ति ऐसी
होती है । मैं मूर्ख थी, पहले इसे नहीं समझी कि दो का आवाहन करने

नहीं भी दो हो सकते हैं। अतएव अब आप मुझे बाधित न करें।”

पांडु की मृत्यु

इस प्रकार पाण्डु के पाँच पुत्र उस वन में संवर्द्धित होने लगे। एक दिन पाण्डु वसन्त ऋतु में वन की शोभा देखते हुए बिचर रहे थे। उस समय माद्री सुन्दर वस्त्र पहने हुए उनके पास आई। उसे यौवनवती देखकर पाण्डु के हृदय में इस प्रकार कामाग्नि धधक उठी जैसे जंगल में दावाग्नि रकट हो जाती है। माद्री के समझाने और प्रतिरोध करने पर भी पांडु अपने-आपको वन में न रख सके, मानो साक्षात् मृत्यु ने उनकी बुद्धि को रोह लिया था। माद्री के साथ मिलने से पांडु की मृत्यु हो गई।

माद्री और कुंती विलाप करने लगीं। माद्री ने कुंती से कहा—“तुम अकेली ठहरो और मे पाँचों पुत्र भी यही रहें। मैं पति के साथ ही मृत्यु पा वरम कहूँगी।” यह कहकर वह पृथिवी पर पांडु के साथ लेट गई।

कुंती ने विलाप करते हुए कहा—“मैं उस वीर को नित्य बचाती रहती थी। हे माद्री, तुमने कैसे घाप की बात जानते हुए भी मर्यादा का उल्लंघन किया? तुम्हें तो राजा को बचाना चाहिए था। कैसे तुमने ही उन्हें इस प्रकार से एकांत में लुभा लिया?”

माद्री ने कहा—“मेरे बारम्बार निवारण करने पर भी राजा अपने-आपको न रोक सके। भाग्य की बात सच्ची होती है।”

कुंती ने कहा—“हे माद्री, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं पति के साथ जाऊँगी। तुम उठो और इन बच्चों का पालन करो।”

माद्री ने कहा—“मेरे ही कारण यह इस गति को प्राप्त हुए। अतएव मैं ही यमलोक में इनके साथ जाऊँगी। जीवित रहकर भी मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ निष्पक्षपात व्यवहार न कर पाऊँगी। हे आर्ये, उससे मुझे पाप लगेगा। अतएव मुझे राजा के साथ जाने दो। हे कुंती, मेरे पुत्रों के साथ अपने पुत्रों-जैसा बर्ताव करना। अब मेरे शरीर को राजा की देह के साथ अग्नि में भस्म कर दो। मुझे और कुछ कहना नहीं है।” यह कहकर माद्री पति के साथ पिताग्नि में प्रविष्ट हो गई।

पांडु की इस कथा के पीछे मूल तथ्य यह विहित होता है कि राजयक्षा

जैसी भयंकर व्याधि के कारण उनके लिए कामोपभोग निषिद्ध था। यत्नपूर्वक इस विषय में उन्हें बचायी रहती थी। किंतु असाधन काममोहित होकर शरीर का मंभन हो जाने के कारण पाण्डु की प्राण क्षीण हो गई।

पाण्डु के अमृतान के अनन्तर आयुष्य के तपस्वियों ने सोचा कि यहा तप करने आये थे और अपने स्त्री-बालकों को हमें सौंपकर स्वर्ग गए। अतएव पाण्डु के स्त्री-पुत्रों को हस्तिनापुर से जाकर भीष्म को देना चाहिए। यह सोचकर वे सब हस्तिनापुर आये। पौर-जानपद सो तथा भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती एवं गांधारी ने उनका भिक्षा किया। तब एक बृद्ध मुनि ने सब समाचार कह सुनाया। गुनकर वा ने विदुर को आज्ञा दी कि विधिपूर्वक पाण्डु का प्रेतकर्म किया जाय।

दो प्रकार के उल्लेख

इस प्रसंग में दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। पहले कहा जा चुका कि हिमालय पर ही पाण्डु के साथ माद्री अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी (भाग ११६।११) उसके बाद उल्लेख आता है कि हिमालय के ऋषि कुंभ को, पाँचों पाण्डवों को और पाण्डु के शरीर को लेकर हस्तिनापुर आए। (भाग ११७।६) पुनः कहा गया है कि ऋषियों ने यह समाचार दिया—“आज से समस्त दिन पूर्ण पाण्डु का स्वर्गवास हुआ और तब माद्री उनके साथ चिता में भस्म हो गई। उनसे लिए और माद्री के लिए जो प्रेतकार्य करना हो आप करें। ये उन दोनों के शरीर हैं।” इसके बाद कहा है कि पाण्डु के लिए एक अरधी बनाई गई और उसके शरीर को श्वेतद्वन्द्व से मुखाक्षित कर दुष्कर्म बन्धों से सजाया गया और माद्री शरीर के साथ प्रेतकर्म में मिष्टित पुरोहितों के द्वारा उनका दाह-कर्म कराया गया।

जात होता है कि पाण्डु का दाह-कर्म हिमालय में ही मृत्यु के उपरान्त कर दिया गया था। समस्त दिन बाद हस्तिनापुर में शरीर लाकर पुनः दाह कर्म करने की कल्पमापीछे से जोड़ दी गई। वस्तुतः शरीर का पारिभाषिक अर्थ, जो कि प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है, चिता में से बीती है।

नेस्त्रियों से था। उन्हें ही मुनि लोग हस्तिनापुर लाये थे।

कु
म
रों

समाज का आयोजन

पांडु की औष्वेदीहिक क्रियाओं से निवृत्त होकर माता सत्यवती दोनों पुत्रों के साथ वन में चली गई और वहाँ तप करती हुई मृत्यु को प्राप्त हुई। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र एक साथ प्रतिपालित होने लगे। उन्हें ऋषि-मुनियों की शिक्षा देने के लिए भीष्म ने द्रोण को नियुक्त किया। द्रोण ने उन सभी बच्चों की शिक्षा देने के लिए भीष्म से द्रोण को नियुक्त किया। द्रोण ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर ऋषि-मुनियों की शिक्षा कराया। केवल कीरव राजकुमार वरुण नाना देशों के राजपुत्र बृष्णि और अन्धक राजपुत्र कर्ण भी गुरु द्रोण से अस्त्र-विद्या सीखने के लिए आये।

अर्जुन के साथ द्रोण की विशेष प्रीति थी और अर्जुन भी गुरुपूजा में विशेष रतनान् रहते थे। अर्जुन राजा में भी अभ्यास करते, जिसके कारण उन्हें विशेष व्युत्पत्ति प्राप्त हुई। द्रोण ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा—“मैं ऐसा करने लगा, जिससे पृथिवी पर तुम्हारे जैसा कोई दूसरा धनुर्धर न हो और उसके बाद रथ, गज, अश्व, गदायुद्ध, अस्त्र-विद्या, भाला और शक्ति बलाने की शिक्षा भी द्रोण ने अर्जुन को दी।

कुमारों की शिक्षा समाप्त होने पर द्रोण ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी और कहा कि कुमारों को अपना अस्त्र-कौशल दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्नतापूर्वक विदुर को आवश्यक प्रबन्ध कराने की आज्ञा दी। तदनुसार रंगभूमि में विस्तृत प्रेक्षागार बनाया गया, जिसमें जानपद वन के बैठने के लिए मंच बने हुए थे। नियत समय पर गांधारी, कृन्ती आदि सब स्त्रियाँ, भीष्म, कृपाचार्य और सब प्रमुख लोग प्रेक्षागार में एकत्र हुए। वहाँ वनों के लोग वहाँ आये और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। रंगभूमि के मध्य में द्रोणाचार्य सफेद वस्त्र और भालाएं पहने हुए अपने पुत्र के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने आकर प्राचीन प्रथा के अनुसार बलि दी और बाणों से मंगलाचरण कराया। पुण्याहवाचन होने के अनन्तर युधिष्ठिर आदि कुमार कवच पहनकर, फेंटा कसकर, तूणीर बांधकर और हाथ में धनुष लेकर वहाँ प्रविष्ट हुए।

महाभारतकार ने इस समस्त उत्सव को 'समाज' की संज्ञा दी है।

अशोक के शिलालेखों में भी 'समाज' का उल्लेख आया है। बहुत बड़ा है कि अच्छे और बुरे दो प्रकार के समाज हुआ करते थे। जिन समाजों में परस्पर सेल होते या शूत, सुरापान आदि का प्रसंग रहता, वे निन्दित माने जाते थे। उन्हें अशोक ने बर्जित कर दिया था। महाभारत के इन विवर्धन में प्राचीन 'समाज' नामक उत्सवों का अच्छा चित्र लीपा गया है।

कर्ण का आगमन

दुर्योधन और भीमसेन ने गदापुत्र में अपने-अपने कोशल का शक्ति दिया। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपनी धनुषिच्छा का विलक्षण प्रदर्शन किया। इसी समय कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया और आकर कहा, "मैं अर्जुन के द्वन्द्व-युद्ध करना चाहता हूँ।"

अर्जुन ने उसे टोका—“तुम बिना बुलाये यहाँ आये हो।”

कर्ण ने उसे चापते हुए उत्तर दिया—“यह रंगभूमि है, सबको स्पर्श रूप में यहाँ प्रवेश करने का अधिकार है। हे अर्जुन, इस पर कुछ तुम्हारा विशेष अधिकार नहीं। राजपुत्रों में जो बलवीर्य में श्रेष्ठ है, वही बड़ा धर्म भी बल के पीछे चलता है। इस प्रकार ताना मारने से क्या? यह तो तुम्हारे का महारा है। मुझसे अपने बाणों से बातचीत करो। युद्ध के सामने ही मैं तुम्हारा मस्तक अपने सीरों से भलग करता हूँ।”

यह परिस्थिति देख कर द्रोण ने अर्जुन की युद्ध करने के लिए अनुमति दी। उधर दुर्योधन ने भी समरोद्धत कर्ण का आतिथ्य किया। रंगभूमि में अर्जुन और अर्जुन की आमने-सामने देखाकर आकाश में इन्द्र समेत सब देवता अर्जुन की ओर तथा आदित्य कर्ण की ओर से दर्शक के रूप में स्थित हुए। सब देवता दो दलों में बंट गए—कौरव कर्ण की ओर और द्रोण, कृपाचार्य एवं भीष्म अर्जुन की ओर हुए। समस्त स्त्री और पुरुष भी अपनी-अपनी रवि के अनुयायी बन गये। दोनों पक्षों को रंगभूमि में उद्धत देखाकर कुन्ती मृमि हो गई। होश आने पर उसे विदुर ने समझाया। उसके मन में संताप पर ऊपर से कुछ कह न पाती थी।

जिस समय दोनों बीरों ने अपने-अपने धनुष हाथों में उठा लिये, उस समय द्वन्द्व युद्ध के नियमों को जाननेवाले कृपाचार्य ने बीच में आकर कहा—

ह कुर्बान में उत्पन्न पूषा का पुत्र और पाण्डु का छोटा कुमार तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार है। हे महाबाहु, तुम भी अपने माता-पिता और कुल की तीनों के विषय में बताओ। उन्हें जानकर ही अर्जुन तुमसे युद्ध करेगा, जान करेगा।” इतना सुनना था कि कर्ण का मुह सज्जा से नीचा हो गया। (पादि. १२६।३१, ३२, ३३)

वस्तुतः प्राचीन प्रथा के अनुसार वंश युद्ध का यह नियम था कि राजकुल उत्पन्न व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ प्रहरण-क्रीड़ा या मसाड़े में उतरते थे, अपने स्वयं भी राजकुल में जन्म लिया हो। इसी नियम की उल्लोपना पाण्डवों ने ठीक अवसर पर की। प्राचीन यूनान देश की प्रथा भी इसी प्रकार की थी।

कर्ण को इस प्रकार छज्जित देखकर दुर्योधन ने तुरन्त उठकर कहा— वास्य के विचार में राजा तीन तरह से हो सकता है—जो राजकुल में उत्पन्न हुआ हो, जो सेनापति हो अथवा जो धूर हो। यदि अर्जुन ऐसा मानता कि मैं उसके साथ युद्ध न करूँगा जो राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को इसी क्षण ग देश का राजा बनाता हूँ।” यह कह उसने तत्काश उसका अभिप्रेत कर दिया।

उसी समय एक ओर से कर्ण का पिता अधिरथ सूत लाठी टेकता हुआ गमूमि में प्रविष्ट हुआ। उसे देखते ही कर्ण ने धनुष खाल दिया और सिर हटाकर अभिवादन किया। अधिरथ ने भी स्नेहवश उसका आलिंगन किया और भंग देश का राज्य प्राप्त होने के समाचार से प्रसन्न होकर आनन्द-बभित अयुधों से कर्ण को अभिषिक्त किया।

यह दृश्य देखकर भीमसेन ने घट ताड़ लिया कि यह सूतपुत्र है और हँसते हुए कहा—“हे सूतपुत्र, तुम इस योग्य नहीं कि अर्जुन तुम्हारा युद्ध में वध करके तुम्हें गौरव दें। तुम अपने कुल के अनुरूप हाथ में चाबुक लेकर अपना काम करो। तुम भंग का राज्य मोगने के योग्य नहीं हो। क्या कुत्ता अग्नि के समीप रक्ता हुआ यज्ञ का पुरोडाश कभी पा सकता है?”

इतना सुनना था कि कर्ण के होठ फड़कने लगे। वह क्रोध से जलकर फुफ-फार छोड़ता हुआ सूर्य की ओर देखने लगा। महाबाही दुर्योधन क्रोध से उत्तप्त होकर उछलकर सामने आया और भीम को डपटकर कहने लगा—

“अरे बृकोदर, तुझे ऐसे वचन कहना उचित नहीं। सभियों का बल ही मेरा बड़प्पन का कारण होता है। धूर्तों का और मदियों का जन्म कौन जानता। और तुम सबकी उत्पत्ति का हास भी हमें अच्छी तरह ज्ञात है। कुंरत-न पढ़ने हुए दिव्य लक्षण-संपन्न आविरय के समान तेजस्वी बाध को वही दिन जन्म दे सकती है? अंगराज्य की तो बात क्या, कर्ण अपने बाहुबल से पृथिवी का राज्य करने के योग्य है। यदि किसीको मेरा यह कर्म सहन न हुआ तो रथ पर चढ़ कर या पैदल ही मेरे सामने आकर अपने धनुष की पतवारें चले।”

दुर्योधन का यह रूप देखकर रंगभूमि में हाहाकार मच गया और भी अस्त हो गए। तब दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर रंगभूमि से बाहर चला गया। पांडव, द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म आदि भी अपने-अपने घर चले। कुछ लोग अर्जुन और कुछ कर्ण की प्रशंसा करते हुए छोटे। कुंती स्वामी पृथ्वी पर कहकर कि यही वह मेरा पहला पुत्र है, मन में प्रसन्न हुई। दुर्योधन मन में भी अर्जुन की ओर से जो झुटका बना रहता था, वह कर्ण को फाँट जाता रहा। कर्ण ने दांतिपूर्वक सुयोधन का अभिवादन किया। मुषिष्ठिर ने मन में सोचने लगे कि कर्ण के समान पृथिवी में धनुर्धारी नहीं है।

पिता-पुत्र का पदमंथ

भीमसेन के बल और अर्जुन की विद्या को देखकर दुर्योधन मन में उत्साह लगा तथा कर्ण और धृष्टकेतु की सहायता से पांडवों को मारने का उपार सोच लगा। पांडवों को भी यह विदित हो गया और वे कुछ न कहते हुए भी विद्या के परामर्श से सज्ज रहने लगे। इधर पुरवागी लोग पांडु के पुत्रों को देवराज ममाओं में और अस्त्र-स्थानों में एकत्र होकर इस प्रकार की प्रार्थना करने लगे—
“मृतराष्ट्र प्रजापति है। मेघहीन होने के कारण ही उन्हें पहले राज्य नहीं दिया गया था। अब वह राजा बनें हो सकते हैं? सरयसंध भीष्म में भी अस्त्र-धन लेकर राज्य त्याग दिया था। बह भी अब राज्य ग्रहण न करें। इमंतिर पांडवों में ज्येष्ठ सत्यवादी मुषिष्ठिर का ही हम अभिनेता बनना चाहते हैं।”

उनकी यह प्रार्थना सुन-सुनकर दुर्योधन गंतव्य हुआ और मृतराष्ट्र के राजा

कर बोला—“मैंने पीर लोगो की अनिष्ट बातें सुनी हैं। वे तुम्हें और भीष्म ठुकराकर ज्येष्ठ पांडव को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म की भी ऐसी राय है, क्योंकि स्वयं वह राज्य नहीं चाहते। पांडु को पहले अपने पिता से जय प्राप्त हुआ था। अम्बे होने के कारण तुमको मिलनेवाला राज्य भी न मिल सका। यदि पांडु का उत्तराधिकार ज्येष्ठ पांडव को मिल गया, तो फिर उसे उसके पुत्र को, और उससे उसके उत्तराधिकारियों को मिलता रहेगा। मैं अपने पुत्र-पौत्रों के साथ राज्य-वंश से हीन रह जायेंगे और लोक में सब रह हमारी हेठी होगी। सदा पराया अन्न खाकर नरक का दुःख हमें भोगना पड़े, हे राजन्, ऐसा उपाय करो। यदि तुम किसी प्रकार पहले से ही राज्य र दृढ़ अधिकार कर लो तो जनता कितनी भी प्रतिकूल हो, निश्चय हमें राज्य मिलेगा।”

पुत्र की बात सुनकर धृतराष्ट्र ठमक गए और कुछ सोचकर बोले—“पाण्डु ने पिता-पितामह के राज्य का धर्मपूर्वक पालन किया, मंत्री और सेना को भी अनुकूल रखा। उसके गुणवान् पुत्र को, जिसे पुरवासी चाहते हैं, कैसे हम बलपूर्वक धता बता सकते हैं? कहीं ऐसा न हो कि मुष्मिष्ठिर का समर्पन करनेवाले पीरव लोग बन्धु-बान्धवों के साथ हमारा ही बध कर डालें।”

दुर्योधन ने उत्तर दिया—“इसी वृत्ति को तो मैंने अपने मन में समझकर प्रजाओं को धन और मान से अनुरक्त बनाने का यत्न किया है। अथवा ही उनके मुखिया हमारी सहायता करेंगे। हे राजन्, आजकल अर्थ-विभाग और उसके अमात्य मेरे ही अधीन हैं। आप किसी मृदु उपाय से पांडवों को यहांसे बाहर धारणावत नगर में भेज दें। जब मैं राज्य पर पूरा अधिकार कर लूं, तब कृत्सी फिर अपने पुत्रों को लेकर यहां आ जाय।”

धृतराष्ट्र ने कहा—“दुर्योधन, बात तो कुछ ऐसी ही मेरे मन में भी बककर काट रही है। पर इस पापी निषार को क्षुब्धकर नहीं कह सकता। भीष्म, द्रौप, विभुर और कृप, कभी पांडवों को यहांसे निकालने के लिए तैयार न होंगे। उनके लिए तो हम और वे बराबर हैं। वे दोनों धर्मिन्मा दोनों में भेद क्यों करेंगे? कहीं ऐसा न हो कि कौरव प्रजा और ये लोग हमारा बध करने पर उतारू हो जायें?”

दुर्योधन ने कहा—“भीष्म तो हमेशा नीच में रहते हैं, द्रोणपुत्र मेरी ओर

है। निम्न अवस्थामा है, उपर ही श्रेष्ठ को समझिए, और कृपाचार्य के क्योंकि इन तीनों का तिगड्डा है। कृपाचार्य, श्रेष्ठ और अपने अवस्थामा को कभी न रखांगे। विदुर तो पीसे के गुलाम है, और बाकि है ही। छिपकर विपुल पांडवों के लिए हमें कुछ बाधा नहीं पहुँचाते इसलिये आप विश्वासपूर्वक आज ही कुन्ती के साथ पाण्डवों को बाधा भेज दीजिए और मित्र का नाश करनेवाले इस घोर काँटे को निज डालिए।”

पाण्डवों का वारणावत-प्रस्थान

इस प्रकार पिता-पुत्र का पदमन्त्र सध जाने के बाद दुर्योधन तो परमान से प्रजाओं को मुट्ठी में करने लगा और उपर धृतराष्ट्र के तब कुछ चाणक्य मंत्रियों ने आकर यह कहना शुरू किया कि वारणावत बड़ा सुन्दर है और वहाँ एक बड़ा भारी समाज होनेवाला है। कुन्ती के सिलाने से इस प्रकार की चर्चा फैलने लगी। उसे सुनकर पांडवों का मन हुआ कि चलकर उस समाज को देखें। जब धृतराष्ट्र ने जान लिया कि पांडवों के मन में कुतूहल उत्पन्न हो गया है, तब उसने एक दिन उन्हें कहा, “कई बार आकर लोग मुझे सूचना दे चुके हैं कि वारणावत नगर सुन्दर है। वहाँ तुम लोग कुछ उत्पन्न देखना चाहो तो मैं प्रबन्ध कर दूँ। तुम समय वहाँ बिताकर फिर हस्तिनापुर लौट आना।” युधिष्ठिर ने मन मोधा कि हम असह्य हैं। राजा धृतराष्ट्र की ऐसी इच्छा है, लाभो, इसे मैं; और उत्तर में ‘हाँ’ कह दिया। तब भीष्म, विदुर आदि से भी अद्वैत लेकर पांडव कुन्ती के साथ वारणावत चले गए।

इसमें दुरात्मा दुर्योधन के हर्ष का छिन्नाना न रहा। उसने अपने छवि पुरोचन में एकान्त में कहा—“तुम्हारे जैसा कोई मेरा विरहामय नहीं है। तब, इस मन को गुप्त रचना और मेरे मयनों को उगाड़ने का प्रयत्न करता। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत भेज दिया है। वहाँ वे उत्पन्न करेंगे। तुम आज ही वारणावत जाओ। वहाँ जाकर एक अनुशासित निर्माण कराओ। वह गुरु छिपा हुआ होना चाहिए। उसमें एक दरवाजा रचना। सभ, राज्य आदि अपनेवाले वहाँ उमकी दीवारों के बीच-बीच

जाना तथा धी, सेल और लाक मिट्टी में मिलाकर बने मसाले का पल्ल-
र दीवारों पर कराना। सन, बांस, धी, लकड़ी, जहाँ मौका देखो, उस मकान
इस प्रकार लगवाना कि पाण्डवों को या अन्य लोगों को संदेह न हो। ऐसा
प्रस्थान बनवाकर उसमें कुम्भी को, उसके पुत्रों और हित-मित्रों के साथ
रामा। उनके लिए आसन, शयन, यान आदि का अच्छे-से-अच्छा प्रबन्ध
रना। जब वे लोग विश्वस्त होकर रहने लगे, तब कभी उनके सो जाने पर
घर में आग लगा देना और यह दरवाजे से शुरू करना। इस प्रकार उनके
म हो जाने पर लोग यही कहेंगे कि पाण्डव अपने ही घर में जल
रे।”

पुरोचन ने दुर्योधन को वधम देकर वारणावत को प्रस्थान किया
और दुर्योधन ने जैसा कहा था, सबकुछ वैसा ही किया। पाण्डव भी वारणावत
हुँचकर नगर के लोगों से प्रेमपूर्वक मिले। सब लोगों ने ‘जय-जय’ कहते हुए
न्हें घेर लिया। वहाँ वे पुरोचन के बनवाये हुये आवास में जाकर ठहरे।
युधिष्ठिर ने उस घर को देखकर अपनी बुद्धि से सब ताड़ लिया और भीम
ने कहा—“यह आग्नेय घर है। गुप्त पुरोचन हमें जलाना चाहता है।”

भीम ने कहा—“यदि आप ऐसा समझते हैं तो अच्छा है। जहाँ हम पहले
वे वहीं चलें।”

युधिष्ठिर ने कहा—“यह ठीक न होगा। हमारे संदेह को यदि पुरोचन
माँप गया तो वह वरु का प्रयोग करके हमें और भी शीघ्र जला सकता है,
क्योंकि उसे निन्दा या अपमं का भय नहीं। दुर्योधन बिप आवि प्रयोगों से भी
हमें भट कर सकता है। अतएव, हमें चाहिए, कि हम आज ही इस घर से
बाहर निकलने के लिए एक भूत सुरंग बनायें।

पाण्डव बंध निकले

उसी समय विदुर का विषासी मित्र एक सनक वहाँ आया और युधि-
ष्ठिर से कहा—“मुझे विदुर ने यह कहकर भेजा है कि तुम जाकर पाण्डवों का
हित करो। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को पुरोचन इस घर में आग लगा
देगा।”

युधिष्ठिर ने कहा—“विदुर ने पहले ही मुझे इस विषय में सचेत किया

था। अब वही विपत्ति समीप आ रही है। अब तुम हमारी रक्षा करो।”

सनक ने उसे स्वीकार किया। उसने नगर के चारों ओर की नदी एक गुप्त स्थान से भूमि के भीतर बिल खोदना शुरू किया। उस मूर्ख ने उसी लाटागुह के बीच में जाकर निकला। उसे भी उसमें किबाड़ से बन्द पृथिवी के साथ एकाकार मिला दिया।

इस प्रकार जब लगभग एक वर्षतक पांडव वहां रह चुके थे तब वृद्ध ने बचकर निकल जाने की युक्ति सोची। धान देने के बहाने कुन्ती के समय अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसमें स्त्रियां भी आईं। निपाय जाति की स्त्री अपने पांच पुत्रों के साथ आई थी। यथेच्छ भोजन की और मदिरा पीकर वह बेसुच बहीं सी गई। रात के समय सबके सो जाने पर भीम ने वहां द्वार पर पुरोचन सो रहा था, वही आग लगा दी। चारों ओर उबाला फैल गया और अग्नि का चट-चट शब्द होने लगा। उसे जानकर जन एकत्र हो गए और विलाप करने लगे। उपर पांडव अपनी माता के साथ उस बिल से अलक्षित बाहर निकले और दीप्यता से बाहर चले गए। वृद्ध ने पर नगरवासी आकर जले हुए घर में खूंखार लगे। उन्होंने साथ में हुए सनक ने मौका पाकर मुरंग के मुंह को मिट्टी भरकर पाट दिया। उन्हें उठा निपावी को पांच पुत्रों के साथ जले हुए देसकर पांडवों को ही भोजन करा हुआ ममता लिया।

उस अश्रिय समाचार को सुनकर राजा धृतराष्ट्र भी दुःखी होकर बिल करने लगे—“हा, भाई पांडु को मैं आज मरता हुआ मानता हूँ। हा, उन पांच वीर पुत्र अपनी माता के साथ मर चुके हैं। मेरे अधिकारी दीप्यता से जाकर उन वीरों का यथोचित संस्कार करें।” यह कहकर मंत्रियों के साथ धृतराष्ट्र ने पांडवों को जलाजलि दी। सब वीरों को धोकर ले गए। विदुर सच्ची बात जानते थे। उन्होंने ऊपर-ही-ऊपर शोक मिला। उपर पांडव मारणापन्न नगर में बाहर हो गए और दीप्यता से दलित दिया की ओर रातोंरात निगी गहन वन में चले गए।

: ९ :

द्रौपदी-स्वयंवर

बारधायत के सायागृह-दाह से बचकर भागे हुए पांडव घोर वन प्रस्ता से आगे बढ़ने लगे। वे बचकर वन में एक वृक्ष के नीचे सोए। वहाँ हिडिम्बा नामक राक्षस मानुषगन्ध पाकर उस शालवृक्ष के नीचे। और उन्हें देखकर हिडिम्बा नाम की अपनी बहन से बोला—“आज दिन बाद मुझे मनचाहा भोजन मिला है। बहन, जा और देख, वन में नि सो रहे हैं?”

राक्षसी शीघ्र वहाँ आई और उसने वहाँ कुन्ती और पांडवों को सोते। केवल भीमसेन जाग रहे थे। उन महाबाहु के शालस्कंधमुक्त स्वरूप-शरीर को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। सोचने लगी—“यदि भाई इन्हें खा लेगा तो उसे मुहूर्त भर की तृप्ति होगी, पर यदि मैं इस पुरुष से विवाह कर लूँ तो मुझे अनेक वर्षोंतक सुख मिलेगा।” यह सोच वह सरलज भाव से भीमसेन के पास आई और कहा—“तुम्हारे स्वरूप देखकर मैं तुम पर मोहित हुई हूँ और तुम्हें अपना पति बनाना चाहती मैं नरभक्षक राक्षस से तुम्हारी रक्षा करूंगी।”

हिडिम्बा को देर से गया हुआ जानकर उसका भाई हिडिम्ब स्वयं जा पहुँचा। उसके जाने से भयभीत होकर हिडिम्बा ने भीम से कहा—“तुम सबको अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश में ले जाऊंगी।” किन्तु भीम तर दिया—“तुम भय मत करो, तुम्हारे देखते-देखते मैं इसे मार डालूंगा। बल को यह नहीं सह सकता।”

हिडिम्ब अपनी बहन पर बहुत क्रोधित हुआ और अपराध कहने लगा। भीम ने उसे सरलकारा और देरतक दोनों में धमासान मुख होता रहा। मैं भीमसेन ने उसे पछाड़ डाला और भुजाओं के बीच में दबाकर पशु तरह मार डाला। घोर सुनकर माता कुन्ती और भाई जाग उठे। तब सेन ने हिडिम्बा से विवाह किया और उससे यटोत्कच नामक पुत्र न हुआ। उन दोनों को पीछे छोड़कर पांडव अम्भ में एकत्र नगरी में

पहुँचे। वहाँ वे मित्रा से जीविका खसकर किमी ब्राह्मण के घर में सगे।

यक-वध

एक बार वे लोग मित्रा के लिए बाहर गए थे। केवल भीमसेन के पास था। अकस्मात् ब्राह्मण के घर से आता हुआ बिसाल का एक कुत्ता ने सुना। उसने अन्तःपुर में जाकर उसका कारण पूछा तो उसे बिरिदा कि नगर से बाहर बक नामक कोई भरभक्षक राक्षस रहता था। उसे वध के लक्ष्य मानकर पूजते थे। बदले में उसके लिए प्रतिदिन दो और एक पुरप भोजन के लिए भेजते थे। बहुत वर्षों के बाद किमी की बारी पड़ती थी। उस दिन उस ब्राह्मण परिवार की भारी भीड़ थी। उनमें से किमी एक व्यक्ति को राक्षस के पास भेजा था। उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्री स्वयं जानकर दोष का प्राण बचाने के लिए आग्रह कर रहे थे। ब्राह्मण कुन्ती का हृदय द्रवित हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा—“तुम भय मत करो मैंने इसका उपाय सोच लिया है। तुम्हारा एक ही पुत्र है, वह भी बली हो है। एक ही उपस्थिती बच्चा है। उन दोनों का मा तुम्हारी पत्नी का बच्चा भी मैं ठीक नहीं समझती। हे ब्राह्मण, मैं पाँच पुत्रों की माता हूँ। तुम्हारे घर में मेरे पुत्रों में से एक राक्षस के पाँच बलि लेकर चला जायगा।”

ब्राह्मण ने कहा—“मैं अपना प्राण बचाने के लिए ऐसा नहीं कर दूँगा कि मेरे भविष्य के प्राण जायें। अशुक्लीन और अयामिक भी ऐसा नहीं करे।

तब कुन्ती ने उसे समझाया—“यदि गो पुत्र भी हों तो भी माता उसे मेरे पुत्र का शय नहीं सह सकती। विष्णु इस राक्षस की शक्ति नहीं है। मेरे पुत्र का नाश कर गये। मेरे पुत्र को मंत्र सिद्ध है। यह राक्षस के पाँच बलि लेकर जायगा और अपने आपको भी बचा लेगा। पहले भी हमने इससे बचपान् राक्षस मारे हैं। हे ब्राह्मण, यह बात किमीसे कहना मत, नहीं कहना मेरी मर्त्य मर्त्य गीतने के लिए मेरे पुत्र को संग करोगे।”

कुन्ती के ऐसा कहने पर ब्राह्मण में उमड़ी बात मान ली। तब भीमसेन की भागा लेकर वह राक्षस के पाँच गया। उसने नाम लेकर राक्षस को पुराया। महाशय बक घोष ने मरा हुआ भीमसेन की ओर मरदा।

बात बढ़ गई और अन्त में भीमसेन ने उसे मार डाला। भीमसेन ने उसका शरीर मगर के द्वार पर फेंक दिया और स्वयं अरुणित रूप में फिर ब्राह्मण पर लोट आया।

प्रातःकाल नगरवासियों ने एकचक्र के द्वार पर शक के पर्वताकार शरीर को पड़ा हुआ देखा। वे बहुत विस्मित हुए और सबने देवताओं की पूजा की। जब वे यह हिसाब लगाने लगे कि आज किसकी बारी थी। उस ब्राह्मण की गरी जानकर लोग उसके घर पहुँचे और उससे पूछने लगे। उसने पांडवों को जाने के लिए यह कहकर टाल दिया कि मेरे परिवार को रोते देखकर एक विशिष्ट ब्राह्मण भोजन लेकर राक्षस के पास गया था। उसीने यह किया होगा। यह सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए और सब आनन्द जनों ने मिलकर 'ब्रह्मह' नामक उत्सव किया (आदि. १५२।१८)। 'ब्रह्म' प्राचीन संस्कृत में यज्ञ की भी संज्ञा थी। यज्ञ-पूजा के लिए जो उत्सव किया जाता था, उसे ही 'ब्रह्मह' या 'यज्ञमह' (पाली—यक्समह) कहते थे।

पांचाल-यात्रा

पांडवों के वहाँ रहते हुए किसी ब्राह्मण ने आकर सूचना दी कि पांचाल देश में वहाँके राजा मगधसेन द्रुपद की पुत्री कृष्णा मागधसेनी का स्वयंवर होने वाला है। उसे सुनकर पांडवों के मन ऐसे अस्वस्थ हो गए जैसे कोई नया कांटा चुभ गया हो। उनकी यह दशा देखकर कुन्ती ने युधिष्ठिर से कहा—“यहाँ रहते हुए हमें अधिक काल हो गया। भिक्षा भी ठीक से नहीं मिलती। अच्छा हो, पांचाल देश में चलें। सुनती हूँ, पांचाल देश बड़ा रमणीय है और वहाँ सब प्रकार सुख है।” इस प्रकार सलाह करके सब लोग राजा द्रुपद की राजधानी को गए। मार्ग में गंगातट पर सोमयज्ञायण तीर्थ में पहुँचे। वहाँ गंगातट पर अग्निपर्ण गंधर्व घाट रोके हुए जल-विहार कर रहा था। अर्जुन के साथ उसकी झड़प हो गई। अर्जुन ने उसे धाँध लिया। सब उसकी पत्नी के अनुनय-विनय करन पर युधिष्ठिर ने उसे अमय-दान दिया। गंधर्व ने प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपी-विद्या प्रदान की, जिसके द्वारा वे लोग तीनों लोकों में जिसे भी देखना चाहें, देख सकते थे। उसी गंधर्व ने उन्हें सूर्य की कन्या तपती और पांडवों के पूर्वज संवरण के विवाह की कथा सुनाई। इन्हीं तपती और

संवरण के पुत्र कुरु थे।

वसिष्ठ उपाख्यान

इसी प्रसंग में वसिष्ठ और विश्वामित्र के वीर के सुप्रसिद्ध उपाख्यान का भी वर्णन किया गया है। अर्जुन ने वसिष्ठ के विषय में ब्राम्हणों को गंधर्व ने कहा—“वसिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र और अरुणशी के पुत्र हैं। काम और श्रेष्ठ, जिन्हें कोई मर्य या देवता नहीं जीत पाता, उनका वीर संवाहन करते हैं। विद्वामित्र के अपकार करने पर भी वसिष्ठ ने बुद्धिपूर्वक विनाश नहीं किया। अपने पुत्रों के साथ संतुष्ट होने पर भी वसिष्ठ ने विश्वामित्र के विनाश के लिए मन में विचार नहीं किया, और न यमराज के भिक्षु का अतिशयण करने अपने पुत्रों को पुनः जीवित करने की इच्छा की। वसिष्ठ को पुरोहित बनाकर ही इन्द्राकुओं ने इतनी उत्पत्ति की।”

अर्जुन ने प्रश्न किया कि विद्वामित्र और वसिष्ठ इन बीनों में बलवान वीर होने का कारण क्या था। गंधर्व ने उत्तर दिया कि काम्यकुल्य में बुद्धि के पुत्र गांधि के पुत्र विश्वामित्र राज्य करते थे। वह एक बार मृगया के लिए वन में पर्यटन करते हुए वसिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। वसिष्ठ ने उनकी नन्दिनी के प्रभाव से विद्वामित्र और उनकी सेना का उत्तम उत्तर दिया। विद्वामित्र ने वसिष्ठ से नन्दिनी को माँगी और बहने में अपना राज्य देना चाहा। पैदा न होने पर विद्वामित्र ने नन्दिनी का बलपूर्वक अपहरण करना चाहा, किन्तु नन्दिनी ने अपने प्रभाव से पल्लव, शक्ति, शक, दास, पौन्ड्र, किरात, मिहल, बभ्र, पुलिन्द, चीन, हूण, केरत, श्लेष आदि जातियों को उत्पन्न कर विश्वामित्र को परास्त कर दिया। इससे निद्रा हो विश्वामित्र ने अपने दास-बल को पिताशरा और तपस्या द्वारा ब्रह्म-बल प्राप्त करने इन्द्र के साथ गोमन्थन किया।

वसिष्ठ-विद्वामित्र के पारस्परिक वीर के कारण की कई कहानियाँ महाभारत में ही मिलती हैं। रामायण में लिखा है कि स्थानु तीर्थ के पारवती मंदी के एक ओर वसिष्ठ का आश्रम और दूसरी ओर विश्वामित्र का आश्रम था। दोनों ने एक-दूसरे की स्पर्धा में मनोमोहित हुए। सी आदिपर्व में उनमें वीर की महान् एक-दूसरे हुआ कहा है कि इन्द्राकुओं

दुःसासपुत्र कल्माषपाद राजा भीरु वसिष्ठपुत्र धर्मि में सटपट हो गई, धर्मि
 । उसे क्षाप्त किया, सब धिक्कामित्र ने राजा की राजसी वृत्ति को उभाड़कर
 तक्ति और वसिष्ठ के अन्य पुत्रों का माश करवा डाला । वसिष्ठ को दुःख
 तो बहुत हुआ पर उन्होंने क्रोध नहीं किया । किसी मरमसक कल्मा-
 षपाद नामक यज्ञ की कथा पातकों में भी पाई जाती है । उसके मूल में
 कोई लोक-कथा रही होगी, जिसका दशवाकुर्वशीय कल्माषपाद के साथ
 संबंध जुड़ गया ।

अग्निपर्ण गन्धर्व से विदा लेते हुए अर्जुन ने इसना और पूछा कि ऐसा वेदज्ञ
 प्लेष्ठ पुरोहित कौन है, जो हमारे अनुरूप हो । गन्धर्व ने उत्कोचक तीर्थ में
 रहनेवाले धौम्य ऋषि का नाम बताया । तब पांडव धौम्य के आश्रम में गए
 और विधिपूर्वक धौम्य को अपना पुरोहित बरण किया । वहांसे वे पांचों पांडव
 माता कुन्ती के साथ दक्षिण पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में होने
 वाले देव-महोत्सव को देखने के लिए चले ।

द्रौपदी-स्वयंवर

मार्ग में उन्हें कुछ साहस मिले । उन्होंने बताया कि राजा द्रुपद के यहां
 उसी देव-महोत्सव के अवसर पर उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर भी आयोजित
 किया गया है । पांडव स्वयंवर देखने की कामना से वहां पहुंचे । वहां मगर
 से पूर्व उत्तर दिशा में द्वार और तोरणों से अलंकृत एक समाज-घाट बनाया
 गया था । पन्द्रह दिन तक नट-नर्तकों की कलाओं के साथ समाज का उत्सव
 होता रहा ।

सोसह्र दिन द्रौपदी रंगभूमि में अवतरित हुई । उसके आते ही बाजों का
 शोष बन्द कर दिया गया । चारों ओर सन्नाटा होने पर घुट्टघुम्न ने रंग-
 भूमि के बीच सड़े होकर कहा—“यह धनुष है, यह सख्य है, ये बाण हैं ।
 आये हुए सब राजाओं से मैं कहता हूँ—जो यंत्र के छेद में से केवल पांच बाणों
 की सहायता से सख्य का बंध करेगा और जो कुरु, कप और बल से युक्त
 होगा, मेरी यह महन कृपा उसकी पत्नी हो जायगी ।”

यह कहकर घुट्टघुम्न ने उपस्थित हुए सब राजाओं का नाम लेकर द्रौपदी
 को उनका परिचय दिया । उस स्वयंवर में अनेक जनपदों के राजा उपस्थित

हुए थे। गांधार, मगध, विराट, कलिंग, साम्रज्जिप्ती, मद्र, कम्बोज, शैब्य, सिन्धु, वात्सीक, वत्स, कोसल, आदि जनपदों के नाम इस दूत आये हैं। रंगभूमि में उपस्थित दानियों ने उस धनुष को चढ़ाने का प्रयत्न किया किन्तु सफल न हुए। तब कुन्ती-पुत्र अर्जुन ओ, ग्राह्मणों के बीच में बैठे उठे और धनुष के समीप आये। उन्होंने धनुष की परिक्रमा कर उसे हटा किया और प्रसन्न मन से उसे हाथ में लेकर दाण भर में समित्त कर दिया और पाँच दाण लेकर यंग के छिद्र से सत्य को बंध दिया।

समाज के बीच महाम् ध्वनि फैल गई। लोग हर्ष से वस्त्रों को उड़ाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। मृत और मागध स्तुति करने लगे। यह सब देखकर राजा दुपद मन में प्रसन्न हुए। साथ ही उन्होंने देखा कि उपस्थित दानियों में बड़ी सत्यवती मच रही है। इस भय से कि अर्जुन के कोई हानि न पहुँचाए, उन्होंने अपने सैनिकों की सहायता देनी चाही, कि उस भयङ्कर को देखकर युधिष्ठिर ने यही उचित समझा कि पीछ ही हटकर अपने आवास पर चले जायें।

दूत कृष्ण ने देखा कि लक्ष्य-वेध हो चुका है और इन्द्रसूय बंधे हैं। वह दूत पुण्यों की बरमाला लेकर उगकी ओर बढ़ी और उसे बांधने में दास दिया। इसी समय राजाओं में बड़ा कोलाहल मचा। वे स्वस्वमे—“देखो इस दुष्ट दुपद को, हमने हमारा अपमान किया है। हमें यह बुझाकर तिनके की तरह हमारी अनहेसना करके एक ग्राह्मण को अपनी हथ दे देना चाहता है। हमारे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम इस दुरात्मा का हमारे पुत्र के साथ ही बंध कर देंगे। राजाओं के इस समूह में कौन कोई दूसरा राजा अपने गदूच नहीं मिला? और फिर दानियों के स्वर्ग में ग्राह्मणों की वरण का अधिनार भी नहीं। यदि यह रुढ़ी ही हममें किसीके साथ न जाना चाहे तो इसे भाग में बाँटकर अपने देश को लौट पायेंगे।” इस प्रकार कहकर प्रथम राजा हथियार लेकर दुपद की ओर बढ़े।

यह देखकर पांडु-पुत्र भीम और अर्जुन दुपद की रक्षा के लिए राजाओं के मित्र हुए। उठा भंडाली में कृष्ण और अमराम भी उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को धनुष चढ़ाने हुए देखाकर सब ताड़ लिया और बोले—“हे अमराम, यदि

भीम वासुदेव हैं तो मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि यह अर्जुन ही है; और वह जो वृक्ष लेकर वेग से राजाओं पर टूट पड़ा है, वह वृकोदर भीम के सामने प्रछम्बबाहु युधिष्ठिर है। वे नकुल-सहदेव हैं। मैंने जैसा सुना सब लोग स्तब्धाग्रह में जलने से घबरा गए थे। इससे मैं प्रसन्न हूँ।”

वहाँ उस समय जितने उद्यत राजा थे, भीम और अर्जुन ने उन सबको त कर दिया, विशेषतः अर्जुन ने कर्म को और भीम ने मद्राज को। इस प्रकार जब राजा लोग बल से हार गए तो सब लोग अपने-आपाओं को यह कहते हुए लौटे कि आज रंग ब्राह्मणों के हाथ रहा और ली द्रौपदी को ब्राह्मण घर ले गए।

पंचपत्निका पांचाली

पांडव भी द्रौपदी के साथ उस कुम्हार के घर वापस आये जहाँ कुन्ती। अर्जुन और भीम ने प्रसन्न होकर माता से कहा—“आज यह भिक्षा गी है।” कुन्ती ने कुटी के भीतर से ही उतर दिया—“सब लोग इसे मिर-भोगो (उवाच मुद्रकतेति समरेय सर्वे)।” पीछे जब कुन्ती ने द्रौपदी को। तब वह वृक्षी हुई कि मैंने क्या कह दिया। वह अधर्म से डरी और द्रौपदी हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास जाकर बोली—“द्रुपद की पुत्री इस कन्या जब तुम्हारे दोनों भाइयों ने आज मुझे निवेदित किया तो मैंने मूल से यहा आता कि सब लोग इसे मिलकर भोगो। अब क्या किया जाय, जिससे यह वचन मिथ्या न हो और द्रौपदी को भी अधर्म न लगे?”

युधिष्ठिर ने माता को सांत्वना दी और अर्जुन से कहा—“हे धनंजय, मैंने द्रौपदी को जीता है, तुमसे ही इस राजपुत्री की प्रसन्नता है। तुम अग्नि हवन करके विभिवत् इसका पाणिग्रहण करो।”

अर्जुन ने उत्तर दिया—“हे राजन, मुझे अधर्म में मत्त सालिए। और मैं इसे धर्म नहीं मानते।” उसके बाद विवाह करने, पीछे भीम, सब मैं, मेरे दो नकुल और उसके भाव सहदेव। एक ओर हम पाँच हैं, दूसरी ओर यह स्त्रियाँ हैं। ऐसी स्थिति में जो करना चाहिए, जो धर्मयुक्त हो, जिससे निदा हो और जो पांचालराज द्रुपद को भी प्रिय लगे वह उपाय बताइए। हम सब आपकी बात मानेंगे।”

युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर घूम कर देखा और समस्त परिवार मन द्रौपदी पर अनुरक्त है। उन्होंने भाइयों से कहा—“दौलती तुम भाया होगी।” भाइयों ने मन से इस बात का अनुमोदन किया।

इपर कृष्ण और बलराम उसी भार्गव कर्मशाला में पहुँचे, यह प्यार था। कृष्ण ने जाकर युधिष्ठिर के पीर छुए और अपना नाम बताया। युधिष्ठिर ने भी वैसा ही किया। फिर दोनों ने भूया कुम्ती के चरणों का स्पर्श किया। तब युधिष्ठिर ने कुदाल कहकर कृष्ण से पूछा—“तुम्हें हमारे घर में रहने का पता कैसे चला?” कृष्ण ने हँसकर कहा—“अग्नि किसी छिपी हो, पहचान ली जाती है। उग दिन जो पराक्रम तुमने किया, कौन कर सकता था? यह अहोभाग्य है कि तुम सब उस अग्नि में गए और यह भी आनन्द का विषय है कि पापी दुर्योधन की इच्छा हुई। तुम यहाँ छिपकर रहो, कोई तुम्हें न जान पाये। अतएव हम दोनों में यहाँ से सीपू अपने गिरि को चला जाता हूँ।”

इपर पांडवों के पीछे-पीछे कृष्ण के चले जाने पर राजा हुआ। उन्होंने पृष्ठद्युम्न से कहा—“पूज, कुछ पता लगाओ, इन्द्रा की से गया है? सब-सब कहो, मेरी पुत्री को किसने जीता है? माना तो मुकुमारी वह कही समझान में तो नहीं जा पड़ी?” पृष्ठद्युम्न दौलती के ही जाकर कुम्हार की कर्मशाला में, जहाँ पांडव ठहरे थे, छिपा गया। सब हास्य देता आया था। उसने कहा—“निस्मिन् देह के लोभ लपित है, निगाय दौलती गई है। जिस प्रकार वे लोभ आपस में युद्ध की बातचीत रहे वे उस प्रकार कोई बंद्य या ब्राह्मण या गृह नहीं कर सकता; और यह है कि पांडव शालागृह के उस अग्निदाह से बच गए थे। अतएव हम मन में उठती है कि वे लोभ नहीं छिपे हुए पांडव ही तो नहीं हैं।”

यह सुनकर राजा द्रुपद एकदम प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को वहाँ भेजा कि जाकर पता लगाओ कि कहीं वे लोभ पांडव ही तो हैं। पुरोहित ने बहो जाकर सुविशुद्ध पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा—“मेरी पुत्र, पौत्र, बर्ष, वीर्य आदि की कुछ पूछनाछ विषय बिना भ्राता को राजाओं के लोभ में लक्ष्यपेय कर्मशाला सिधिका भी दे दिया। उगे गंगा न बरना चाहिए। फिर भी वे बढ़ता है कि तुम्हारे राजा

समना पूरी होगी। कोई भी अल्प बलवाला व्यक्ति, जिसने अस्त्रों का प्रयोग न किया हो, धनुष पर प्रत्यंघा बढ़ाकर उस लक्ष्य को नहीं घेस सकता था। अतएव पांडाल-राज को चाहिए कि पुत्री के लिए मनस्ताप न करें।"

युधिष्ठिर यह कह ही रहे थे कि एक दूसरा व्यक्ति वहाँ आया और दूत द्रुपद ने उसने निवेदन किया—"राजा द्रुपद ने विवाह के लिए अनेक शल सम्मार तैयार कराये हैं। आप लोग सुनहले रथों पर बैठकर वहाँ रहें।" पांडव लोग कुन्ती और कृष्णा के साथ राजधानी में पहुँचे। राजा ने उन सवियों के साथ हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया और पहले एक बड़ा शोज किया। तत्पश्चात् शौपदी के साथ उनका विवाह कराया। इस प्रकार इत्यादिपुस्त होकर पांडव द्रुपद की नगरी में निवास करने लगे।

: १० :

सुभद्रा-परिणय

भूतराष्ट्र के गुप्तधरों ने सब हाल जानकर यह समाचार दिया कि जिसने स्त्र्यवेष किया था वह अनुर्ध्व अर्जुन था और वे ब्राह्मण जो स्वयंवर में आये थे, पांडव ही थे। पांडवों के हितैषी राजा इस समाचार के फैलने से प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा कि पांडवों का पुनर्जन्म हुआ। किन्तु राजा दुर्योधन और उसके भाई, अश्वत्थामा, धृकुनि, कर्ण, कृपाचार्य तथा दुःशासन सब बड़े दुःखी हुए। पांडवों की समृद्धि देखकर वे मुरझा गए।

पांडवों की कुसल का यह हाल जब विदुर को ज्ञात हुआ तब उन्होंने भूतराष्ट्र से सब समाचार कहा। भूतराष्ट्र ने ऊपर से बहुत प्रसन्नता प्रकट की और कहा—"जैसे वे पांडु के पुत्र हैं वैसे ही भूते भी प्रिय हैं। मैं उनकी इस वृद्धि से प्रसन्न हूँ कि द्रुपद के साथ उनका सम्बन्ध हुआ है। द्रुपद को अपना मित्र पाकर कौन पुनः शीघ्रपक्ष भ हो जायगा?"

उनकी यह बात सुनकर विदुर ने उत्तर दिया—"हे राजन्, पांडवों के विषय में आपकी यह बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे।"

तब दुर्योधन और कर्ण दोनों धृतराष्ट्र के समीप गए और बोले—
राजन्, विदुर के सामने हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी महारानी
जो सपनों की वृद्धि को अपनी वृद्धि मानते हैं? आपको
और करतूत कुछ है। हे तात, हमें तो पांडवों के बल का डर है।
सोचनी चाहिए।”

धृतराष्ट्र ने कहा—“सोचता तो मैं भी यही हूँ वैसे तुम कहते हो।
विदुर के सामने अपनी बात साफ-साफ मर्ती कह सकता। इमन्ति
गुप्ती का ही कीर्तन करता हूँ, जिससे विदुर मेरे असली अनिग्रह को
न पावे। इस समय तुम जो ठीक समझते हो बघाओ, और हे कर्ण, तुम
इस समय कर्तव्य-कर्म ही उसका मुखाब दो।”

दुर्योधन ने कहा—“मेरे मन में कई बातें आती हैं। एक तो कुछ
समतादार बाह्यणों को लगाकर धर्म-धर्म: कुम्भी और मारी के पुत्रों से
डलवा दें; अथवा राजा द्रुपद, उसके पुत्र और अमात्यों को पग की बड़ी धो
देकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर की ओर से उनका मन फेर दें; अथवा यह
सम्भव है कि हमारे दिये हुए द्रव्य के लोभ से द्रुपद और उसके सहोदर
पांडवों को ऐसी पट्टी पढ़ावे कि वे द्रुपद की राजधानी में ही बच जायें।
उनका हस्तिनापुर से पाप ही फट जायगा। अथवा कुछ ऐसे उपाय-
पुर्यों को लगाया जाय जो पांडवों में आपस में ही कूट डाल दें या हीन
मन ही उनकी ओर से उषाट कर दें। उगे यदुनों में अपना मन
पड़ना है, इसलिए शायद ऐसा करना सरल हो। अथवा पांडवों का ही
उनकी ओर से फेर दें। या उन सबमें भीमगेन ही लगाया है, किसी उपाय
छिने हुए अपने भावमियों से उनकी समाधि करा दें। एक बार उसका
तमाश हुआ नहीं कि फिर पांडव राज्य का होगला न करेंगे। बड़ी उनका
अज्ञेय है। अर्जुन मर्मागत युद्ध में अज्ञेय है, जबतक उसकी पीठ पर भी
है। भीम के बिना अर्जुन वर्ण के पीर की पूछ भी नहीं। यदि पांडव पर
भी गए तो भी आशिर तो हमारे ही बग में रहेंगे। जैसे चाहें उनको
लगाया जा सकता है।

तो मिलाकर भाग में ही उन्हें बटवाकर फेंक दिया जाय। इन उपायों
 तुम्हें निर्दोष जंघे उसीका प्रयोग शीघ्र करो, क्योंकि समय बीत रहा
 है तो राय यही है कि साधु-असाधु किसी भी ढंग से पांडवों का निग्रह
 जाय। अथवा, हे कर्ण, तुम्हारी समझ में क्या आता है ?”
 यह सुनकर कर्ण ने कहा—“दुर्योधन, मुझे तो तुम्हारी राय ठीक नहीं
 । पांडव किसी भी तरीके से वध में नहीं आ सकते। पहले भी तुम
 निग्रह के लिए वारीक उपाय कर चुके हो। अब बध्मन में उनके पंख
 निकले थे और वे यहीं थे, तब तुम उनका कुछ न बिगाड़ सके तो अब
 उनके पंख निकल आये हैं। वे यहां से बाहर हैं और बड़े हो गए हैं, इसलिए
 पांडव उपाय-साध्य नहीं है। तुम उन्हें बिपत्ति में नहीं डाल सकते, भाग्य
 साथ है। अब वे अपने पितृ-पितामह से प्राप्त हथकड़े के दावेदार होकर
 ही और शंका से देखते हैं। उनमें आपसी फूट भी नहीं डाली जा सकती।
 के मन में भी उनकी ओर से भेद डालना कठिन है। अब उनके फटे-
 होने पर द्रौपदी ने उन्हें वर लिया था तब आज तो वे उजसै-चिट्टे
 गए हैं। . . . . और राजा द्रुपद आर्य हैं, तुम समझते हो उन्हें धन का लोभ
 ? राज्य भी दोगे तो भी द्रुपद कस्तिमों को न छोड़ेंगे। द्रुपद का पुत्र भी
 यों का अनुरागी है। अतएव किसी तरह तुम्हारा कोई उपाय पांडवों
 न चल सकेगा। मेरी समझ में तो यह आता है कि साम, धाम और भेद
 वे पांडव वध में नहीं हो सकते। केवल वण्ड से ही उनको साधा जा सकता
 अतएव उनपर तुरन्त धावा डोलना चाहिए। जबतक वे वहां बड़ नहीं
 डकेते, तबतक हमारा पक्ष सगढ़ा और द्रुपद का निर्यस है; तभीतक, हे
 गरी के पुत्र, शीघ्र बढ़ाई कर दो। विक्रम से ही पूषिबी प्राप्त होती है।
 ऐसा भरत और पाकघासन इन्द्र ने विक्रम से ही लोकों को जीता। विक्रम
 सूरों का अपना धर्म है। इसलिए असुरगिणी सेना सबाओ और पांचाल
 बढ़ पलो। शीघ्र द्रुपद को दलकर, पांडवों को पकड़कर यहां से आओ
 र सारी पूषिबी का भोग करो। कार्य का दूसरा उपाय मुझे तो दिखाई
 में पड़ता।”

कर्ण के बध्मन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसे बध्मपाया और फिर कहा—
 द्वाप्रास शस्त्रपारी कर्ण का तुमसे विक्रम की बात कहना उचित ही है,

किन्तु फिर भी भीष्म, द्रोण और विदुर तथा तुम दोनों मित्रों के साथ विचारो कि जिसमें सुखोदय हो ।” तब धृतराष्ट्र ने संव्रणा की ।

उसमें भीष्म ने कहा—“मुझे तो पांडु-पुत्रों के साथ बसेरा बन रहता । मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र वैसे ही पांडु । जैसे गोपारी के पुत्र कुन्ती के भी । अतएव उन वीरों के साथ संधि करके भूमि उन्हें सौंप दे । राज्य में उनके भी पिता-प्रपितामहों का भाग था । अतएव मनुष्यों के राज्य उन्हें दे दो । कुछ और किया तो तुम्हारा भला न होगा और कलिक भी पुत जायगी । इसलिए हे दुर्योधन, अपने पूर्वजों के और तुम के जो अनुरूप है, वैसा करो ।”

इसके बाद द्रोण ने कहा—“मेरी भी यही मति है जो भीष्म के पांडवों को उनका हिस्सा बांट देना चाहिए । यही सनातन धर्म है । उसे लेकर अपना दूत द्रुपद के पास मित्रता के लिए भेजो । पीछे देव के दुःशासन और विकर्ण जाकर पांडवों को यहाँ से भावें । तब प्रजाओं के मति से उन्हें उनका पैतृक पद प्रशम करो । यही सच्चा उपाय है ।”

यह सुनकर कर्ण ने कहा—“जिन्हें सदा धन और मान में दुःख और सब कामों में अपना भगुना बनाया, वे भीष्म और द्रोण भी दुःख का मंत्र नहीं देते । इससे अधिक अचरज की क्या बात है ? जो जिसे दुष्ट मन का है, पर ऊपर से हित की बात करता है ऐसे मदानन्द किस काम का ?”

कर्ण का व्यंग्य सुनकर द्रोण बिगड़कर बहने लगे—“हे कर्ण, हे दुष्ट भाव की समझो है । तेरे मन में पांडवों के प्रति वैरा है और हमारे मरने मरना है ।”

यह सुनकर विदुर ने कहा—“हे राजन्, भीष्म और द्रोण ने जो सब बचन कहा है उसे क्यों मही ग्रहण करने ? तुम्हारे लिए दुर्योधन और पांडव एक-ही होने चाहिए । दुर्योधन के पारण द्रिग मदप में डूपा हो, अब पांडवों के प्रति अनुग्रह करने उसे प्यो लगे ।”

उनकी बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा—“हे विदुर, भीष्म, द्रोण, तुम शिवांगी और गाय बाण बहते हो । गुप्त जाओ और पांडु कुत्त

कृष्णा के साथ पांडवों को यहाँ लिवा लाओ।”
 यह सुनकर विदुर द्रुपद के यहाँ गए और कुशल प्रश्न के अनन्तर बोले—
 “पट्ट, भीष्म एवं सब कौरव आपके साथ सम्बन्ध हो जाने से अपनेको
 दुःखी मानते हैं। ऐसा जानकर आप कृपया पांडवों को मेरे साथ भेज दें।
 “दीर्घकाल के बाद मगर वेसमें को उत्सुक होंगे।”
 विदुर की बात सुनकर द्रुपद ने कहा—“हे महाप्राज्ञ, तुम्हारा कहना
 सही है। मुझे भी इस सम्बन्ध से हर्ष है। महात्मा पांडवों का घर लौटना भी
 चाहता हूँ। किन्तु मेरा कहना उचित नहीं, तुम स्वयं कहो।”
 तब सब लोगोंने परामर्श किया और पांडव विदुर और कृष्ण के साथ,
 हाँ इस समय उपस्थित थे, हस्तिनापुर गए। सारा मगर उनके स्वागत
 के लिए पड़ा। वहाँ उन्होंने धृतराष्ट्र और भीष्म का पादामिवन्दन किया
 कुछ समयतक धृतराष्ट्र के बताये हुए स्थान में निवास करते रहे। फिर
 धृष्टकेतु ने उन्हें बुलाकर कहा—“हे युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ कौरवों का
 संगड़ा न हो, इसलिए मेरी राय है कि राज्य का आधा भाग लेकर तुम
 इन्द्रप्रस्थ में बसो।”

तब पांडव इन्द्रप्रस्थ के वन में गए। वहाँ उन्होंने व्यास और कृष्ण
 से परामर्श से इन्द्रप्रस्थ नामक एक नया नगर बसाया। पांडवों के वहाँ सुख-
 की वस जाने पर कृष्ण बलराम के साथ द्वावती नगरी को छोड़ गए।

अर्जुन का वनवास

इसी समय नारदजी पांडवों से मिलने आए। उन्होंने सुन्द-उपसुन्द
 नामक दो माइयों में एक पत्नी तिस्रोत्तमा के लिए जिस प्रकार संगड़ा हुआ
 है, उसकी कथा सुनाकर पांडवों में यह नियम करा दिया कि एक समय में
 एक ही व्यक्ति एकान्त में शीपदी के साथ रहे, यदि दूसरा उस समय चला
 जाय तो वह बारह वर्षतक वन में ब्रह्मचारी होकर रहे। इस प्रकार का
 समय करके दीर्घ कालतक पांडव वनवासीनी कृष्णा के साथ सुख से रहते
 रहे।

कुछ वनपद के एक ब्राह्मण की पायें कुछ धीरे छूट से गए थे, उसने
 इन्द्रप्रस्थ में जाकर पांडवों से गुहार की। उसकी पुकार अर्जुन ने सुनी और

उसे अमय-दान दिया। जहाँ उस समय अर्जुन के आश्रम रम्य थे, वहाँ के साथ धर्मराज युधिष्ठिर एकान्त में थे। दशरथी ब्राह्मण ने तुरन्त आश्चर्यकृत समक्षपर अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए अपने घर से किया कि मैं भीतर प्रवेश करूँ या न करूँ, और फिर अपने कनकल देर उठाकर वे भीतर जाकर धनुष ले आये। इसपर ब्राह्मण का मन थोड़ा कर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित होकर वर-ममय का उत्सर्जन किया है। अतएव मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या लिए जाऊँ।”

यह सुनकर युधिष्ठिर दुःखी हुए। उन्होंने अर्जुन की बात सुनी कि तुमने धर्म-लोप नहीं किया और न मेरा उत्सर्जन किया, किन्तु मैं यही कहता—“मैं सत्य से विचलित न होऊँगा। सत्य का जो परिणाम रहना चाहिए। आपसे ही मैंने यह सुना है कि धर्म के विषय में कसब जयित नहीं।” यह कहकर वह सबसे बिदा लेकर बारह वर्ष के शिष्य और तीर्थयात्रा के लिए निकल गए। इसी अवधि में उन्होंने मंगला के कन्या उन्नीषी के साथ नागराज के भयम में एक रात विवाह किया। उस दिन के अन्य तीर्थों में घूमने हुए पूर्व दिशा में अंग, बंग, कश्मिर होते हुए मगध (वर्तमान मगधपुर) के राजा विजयवर्धन के नगर में पहुँच कर उगरी दुहिता विजयवर्धन से विवाह किया। अर्जुन यहाँ तीन वर्षों के पुत्र बभ्रुवर्धन पीछे मगधपुर का राजा हुआ। फिर दक्षिण दिशा में अंग, तीर्थ, मंगला, मंगला, अपराजित देश में लोकल-दीर्घ और प्रमद-गमन किया।

सुमदा-अर्जुन-परिणय

प्रमाण में कृष्ण उनमें आकर मिले और उनके साथ निरन्तर रहने पर गए। बहाने वे दोनों आरकचूरी गए। कुछ दिन पीछे अंग के क्षत्रियों का ‘निदि-आ’ नामक एक महान् उत्सव दक्षिण चर्या का हुए। जहाँमें अनेक क्षत्रिय राजकुमारों के साथ हुए और अर्जुन भी पयों के मंगियों के साथ अर्जुन सुमदा की आर्द्र-उत्सव देकर अर्जुन के मन में प्रमद-गमन हुआ। इसमें वे एक-दूसरे के साथ ही मंगे-रा

“है।” अर्जुन द्वारा उसकी प्राप्ति के उपाय पूछे जाने पर कृष्ण ने सलाह दी—“हे अर्जुन, तुम मेरी इस सुन्दरी भगिनी का बलपूर्वक हरण करो। शत्रियों का खेप्ट मार्ग है। स्वयंवर में न जाने क्या हो?”

यह सलाह करके अर्जुन ने सुभद्रा को, जब वह रैवसक गिरि की प्रदक्षिणा लीट रही थी, बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर की ओर रथ दिया। यह देखकर रक्षक सैनिक तुरन्त द्वारका में दौड़े गए। वहाँ सभा में जाकर उन्होंने सभापाल को सूचना दी। सभापाल ने तुरन्त साहिबी मेरी (फौजी नगाड़ा) बजवाकर बृष्णन्धक सभा का एक शास्त्र-अधिवेशन किया। वृष्णिवीरों के नेत्र लाल हो गए और वे अविलम्ब का साथ साजने की तैयारी करने लगे।

तब बलराम ने सबसे कहा—“कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं। इनका भाव बिना आप सबका कोष और गर्जन व्यर्थ है।” यह सुनकर सब लोग हुए और कृष्ण की ओर देखने लगे—“हे कृष्ण, तुम्हारे ही कारण हमने अर्जुन का सत्कार किया था। वह बुद्धि और कुल-कलंक है, पूजा के योग्य नहीं। कौन ऐसा है जो जिस वरतन में साय उसीमें छेद करे? ऐसा कौन जिसे अपने प्राण प्यारे हों और जो ऐसा चाहस करे?”

यह सुनकर कृष्ण ने कहा—“अर्जुन ने हमारे कुरु का कोई अपमान ही किया। सुभद्रा के लिए यह सम्बन्ध उचित ही है। कुन्तिमोज की पुत्री की पुत्र अर्जुन के साथ सम्बन्ध कौन न चाहेगा? और फिर उसके साथ खेद करने में कौन समर्थ है?” कृष्ण के ऐसा समझाने पर सब लोग शांत हुए।

जब अर्जुन हस्तिनापुर पहुँचे तब पहले तो द्रौपदी ने उन्हें बुरा-भला कहा—“हे अर्जुन, वहीं आओ, जहाँ तुम्हारी वह बल्लभा है। कितना भी दसकर भाँयो पहली बाँधी हुई गाँठ खीली पड़ ही जाती है।” इस प्रकार बोलते-बोलते कृष्णा को अर्जुन ने घात किया और बार-बार क्षमा-याचना की। अन्त में सुभद्रा को शोपालिका के वेद में द्रौपदी के पात भेजा। उसमें राजमन्त्र में जाकर पहले कुन्ती के घेर छुए और फिर यह बहककर कि मैं आपकी दासी हूँ, द्रौपदी की बंधना की। कृष्ण की बहन को अपने सामने देखकर द्रौपदी का मन भर आया और उसने उठकर उसका आस्निगम किया और उसे

यासीर्वाद दिया ।

इस सम्मेलन को आनन्दरसम सौग परम प्रसन्न हुए । इस अवसर में अर्जुन के इन्द्रप्रस्थ पहुँचने का समाचार मिला तब सब अन्धकार मिटकर निदधय किया कि कृष्ण और बलराम के साथ हम सब अन्धकार के लिए योतुक धन लेकर साण्डवप्रस्थ चलें । बन्धुओं से जातिरेप को सेकर कृष्ण, बलराम और कृष्णसमूह के इन्द्रप्रस्थ आने पर दुर्गति में सबका स्वागत किया । बलराम ने आगे बढ़कर परशुराम का हाथ (पादपद्मिक) अर्जुन को अर्पित किया । उसके बाद कुछ दिन तक रुक गये । समय पाकर सुमित्र ने भी अमिमन्यु को अन्न दिया । जन्म ने ही ने उसकी सब क्रियाएं कीं । द्रोपदी से भी पार्थों भाइयों के पाप पुनः

साण्डव-दाह

मुषिष्ठिर धर्मपूर्वक इन्द्रप्रस्थ में राज्य करने लगे । इसी वकाल अकाल आया आनन्दरस अर्जुन और कृष्ण मित्रों को साथ लेकर के तट पर जल-पिहार के लिए चले गए । कृष्ण और सुमित्र भी वहाँ गई । वहाँ उनके सुगमपूर्वक बैठने पर एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके पास आ और कहा—“मुझे अन्न दो । मैं अग्नि हूँ । दम्भ साण्डव-वन की सजा करने हैं । वहाँ उनका मित्र तलाक नाम रहता है । मैं उसे बचाना चाहता हूँ । वही मेरा अन्न है । तुम दम्भ की वृष्टि में मुझे बचाना ।”

अर्जुन ने कहा—“मेरे पास दिव्य अस्त्र तो हैं, किन्तु धनुष नहीं है । कृष्ण के पास भी उनके बल के अनुरूप आयुध का अभाव है । हे अग्नि मैं आयुध हमें दीजिए ।” तब अग्नि ने वरदान का ध्यान किया और उनके वर के लिए गाँधीय और कृष्ण के लिए ब्रज प्राप्त किया । उन्हें प्राप्त हुए और कृष्ण साण्डव-वन में पहुँचे और उनके दाह में अग्नि की सहायता के सब वन में चारों ओर से आग लगी तब अनेक नाम उगमे से निकले । तलाक उस समय कुरूपण गया हुआ था, वहाँ न था । उसका अरकणन जिन्हीं प्रकार अग्नि की लपटों के बीच में से निजमकर घटता है । ने गाँधी की गहनता करनी चाही, किन्तु कृष्ण और पार्थ के गान्धे हुए कर सके ।

मास होता है कि इस कथा के पीछे ऐतिहासिक अनुश्रुति का कोई तथ्य नहीं है। मुषिष्ठिर की इन्द्रप्रस्थ राजधानी के पास ही सांडव-वन में नाग-संज्ञा जाति की एक बस्ती बस गई थी। नागों का कुरुवंश के साथ पुराना संबंध आता था, जिसने आगे चलकर परीक्षित और जनमेजय के समय इन्द्रप्रस्थ धारण किया। उस उपनिवेश को निर्मूल करके इन्द्रप्रस्थ के राज्य-निष्प्लंढन बनाना, यही कृष्ण और अर्जुन का उद्देश्य था, जो सांडव-वन की इस कथा के मूल में है। उसी सांडव-वन में तक्षक के घर में मय और भी छिपा हुआ था। इस विपत्ति के समय अपने प्राण बचाने के लिए अर्जुन की शरण में आया और अर्जुन ने उसे अभयदान दिया।

इस प्रकार पुरुवंश और असुरवंश में मेल हो गया। कुछ समय के लिए ग भी हतबल हो गए। यह देखकर नाग और असुरों के पक्षपाती इन्द्र कृष्ण और अर्जुन के पास आकर संधि कर ली। इस संधि में इन्द्र और अग्नि आर्यों के इन दो बड़े देवों में एक शाखा के अधिष्ठाता इन्द्र नाग और गुरों के पक्षपाती थे और दूसरी शाखा के अधिष्ठाता अग्नि पुरुवंश के साथ। इस प्रकार इस कथानक से प्राक्कालीन जातीय संघर्षों के घुंघत्ते इतिहास प्रकाश की कुछ किरणें स्फुट होती हैं।

(आदि पर्व समाप्त)

: ११ :

देवर्षि नारद का उपदेश

आदि-मर्व के अंत में कहा जा चुका है कि अर्जुन ने मय नामक असुर को बिब-दाह के अवसर पर अभय-दान दिया था। उस उपकार से हतहस्त कर मय ने कृष्ण के समक्ष अर्जुन से धिनयपूर्वक कहा—“हे कौन्तेय, आपने हतते हुए फुट्ट कासे पावक से मेरे प्राणों की रक्षा की। इसलिए मैं आपका क्या प्रत्युपकार करूँ ?”

अर्जुन ने कहा—“हे महान् असुर, तुम अपना कर्तव्य कर चुके, अब

कल्याणभाव से गमन करो। हमारे ऊपर प्रीति बनाये रमना।

मय ने धूम कहा—“आपका ऐसा कहना उचित ही है, सिं देव प्रमदता होगी कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। मैं दानवों का शिखर महाकवि मेरी मंता हूँ। आपके निमित्त अवश्य मैं कुछ निर्माण चाहता हूँ।”

अर्जुन ने उत्तर दिया—“हे दानव, तुम मानते हो कि मैंने इंद्र गंधर्व ने तुम्हें बचाया है, उसका कोई प्रत्युपकार मैं नहीं से सकता। तुम्हारा संकल्प भी व्यर्थ करना मैं नहीं चाहता। अतएव कृष्ण के निमित्त करो। उसीमे मेरा उपकार हो जायगा।”

यह सुनकर मय ने कृष्ण के निवेदन किया। कुछ सोचकर कहा—“हे दितिपुत्र, तुम युधिष्ठिर के लिए एक सभा का निर्माण जैसी तुम ठीक समझो, जिसे देखकर मनुष्यों को विस्मय हो और भिन्न मनुकृति कोई न बना सके। हे मय, ऐसी सभा बनाओ, जिसमें देवदेवी ममुरों के और मनुष्यों के अभिप्राय और अमररस्य निरपिष्ट हों।”

कृष्ण के उस कथन को स्वीकार कर मय ने युधिष्ठिर की रक्षा निमानाकृति वाली एक सभा की भीष डाली।

राज्यप्रसन्न में कुछ दिन सुख में रहकर कृष्ण भी पादकों के शिष्टेन्द्रकारका बने गए। उनके बलते समय युधिष्ठिर ने वारक सारथी को हस्तस्थं कृष्ण का रथ हाका और अर्जुन ने उनके ऊपर स्वेन बना हुए

द्वार चौदह महीने तक परिषद करके मय ने एक लम्बी-चौड़ी सभा निर्माण किया, जो अत्यन्त बलवती थी। उनके चारों ओर का पेटा एक एक विन्दु (८,७५० गज) था। मसी देवों की सुधमा-गमा और न मय-मय की गमा ही ऐसी रूपमंपन्न थी उसमें आठमाह्य किचर या मुहुरत वाली उषीज के, जो आगे भीती-मंगे कामोवाले मयनों पर मानो उदे हुए थे। उगमे अनेक पत्ररत्ना और कमल के पुनों के कटाव थे। उनके चारों ओर पुण्यमय महाहम, मुद्रागिध आराम और पुनरिदिता बली थी। मैदाग हों आने पर परमगत्र युधिष्ठिर के विधिपूर्वक उगका प्रवेद-मय रिया। अर्जुन अग्नि और अनारोषकर उगमे मयमयिध हुए। महा और हरिय राजकुमार अर्जुन से अनुदेव की निमा प्रसन्न करने से और हुए

बादिन का समारोह रहता था।

नारद का राजधर्मनिशासन

एक बार नारद आपि युधिष्ठिर के पास उस सभा में उपस्थित और धर्म, काम एवं अर्थ से युक्त अनेक कुशल-प्रश्न उन्होंने पूछे। इस रण को 'कश्चिदभ्याय', 'नारद-प्रश्नमुत्तेन राजधर्मनिशासन' अथवा 'येष्ठिर-नारद-प्रश्न' कहा गया है।

नारद-राजनीति का लगभग सौ श्लोकों का यह प्रकरण कौटिल्य के शास्त्र से अनेक बातों में मिलता है। इसमें 'प्रति' नाम के एक प्राचीन श्लोक का भी उल्लेख है जो चौथी शती ई. पू. से पहली शती ई. पू. के बीच में कार्यापण सिक्के का बालू माया था। सम्भावना है कि मौर्यकाल बाद शुंग-काल में किसी समय इस प्रकरण को महामारत में स्थान था। रामायण में भी इससे मिलता-जुलता एक प्रकरण है (अयोध्या-पट्ट म० १००)। राजनीति के ज्ञान की दृष्टि से इस अभ्याय का पर्याप्त हित है।

नारद इस प्रकार प्रश्न करने लगे—'हे युधिष्ठिर, अपने राज्य में तुम्हें न की प्राप्ति तो होती है? क्या धर्म में तुम्हारा मन लगता है? काम-लों का उपभोग करते हुए तुम त्रिवर्ग के अनुकूल जीवन व्यतीत करते हो नहीं? पिता-पितामह के समय से धर्म और धन के आधार पर स्थापित रण की पद्धति तुम्हारे समय में भी असीम तो है? अथ, धर्म और काम, इन ल पुरपायों को अपनी-अपनी जगह बांट कर तो तुम चलते हो? इनमें से ई एक प्रयुक्त होकर दूसरों को दबोच तो नहीं लेता? संधि, युद्ध, भेद की वि, चढ़ाई, किलेबन्दी इत्यादि जो राज्य-संरक्षण के उपाय हैं, उनको तुम पनी कुशाग्र बुद्धि से ठीक समझ लेते हो? कृषि, वणिक्-पण्य, दुर्ग-निर्माण, शासकों में सेतु-बन्धन, गज-प्राप्ति, खनिज-संपत्ति, कर-ग्रहण और राज्य के इती पड़े हुए स्थानों में जनपद-निवेश—इन आठ बातों पर समुचित ध्यान ले हो या नहीं? अमात्य, सुहृत्, कौप, राष्ट्र, दुर्ग और सेना—ये सब तुम्हारे रण में सुदृढ़ तो हैं? वुर्गाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, दूत, धुरोहित और ऐतिषी राज्य के ये छह अधिकारी तुम्हारे प्रति अनुरक्त हैं, धनधान्य से

प्रसन्न हैं एवं व्यसनों में आसक्त तो नहीं हैं ? जिन दूतों पर तुम्हारा है, वे, तुम्हारे अमारय अथवा तुम स्वयं किसी प्रकार अपने तो नहीं कर देते ? अथवा उसके विषय में विविध अनुमान वास्तविकता को तो दूसरे लोग नहीं जान लेते ?

“अपने कुलीन और अनुरक्त मंत्रियों को व्यवहार में दुर्गम समझते हो या नहीं ? तुम्हारे प्रति उनकी बुद्धि पवित्र है या नहीं ? उन्हें जीवन के सब साधनों से सम्पन्न बनाया है या नहीं ? जिन मंत्री को शास्त्रों में चतुर मंत्रिणी अमारय सु-पुष्ट रखा है, उन्हें मित्रता है । तुम समय पर सोकर ठीक समय पर जागते हो या नहीं ? के अन्तिम भाग में शांत मन से अपने कार्यों पर विचार करते हो या नहीं ? तुम केवल प्रधान मंत्री तक ही अपनी मंत्रणा को सीमित तो नहीं रखते ? अथवा मंत्रि-परिषद् के सभी मंत्रियों को महत्त्वपूर्ण विषय के निमित्त तो नहीं करते ? केवल प्रधान मंत्री के साथ मंत्र करने से बहू अपने मत से प्रभावित कर सक्ता है, जबकि बहुत से मंत्रियों के मत का हुआ रहस्यपूर्ण मंत्र प्रकट हो जाता है । कहीं तुम्हारा बिना हुआ दुर्गम मारे राष्ट्र में तो नहीं फैल जाता ? राष्ट्र के लिए महान् अभ्युदय निश्चय तुम करते हो, उनपर तुरन्त कार्य करना आरम्भ कर देते हैं नहीं ? उन्हें सम्भा तो नहीं टाल देते ? तुम्हारे जो कार्यालय हैं, उनमें अपने से परोक्ष रखकर अयमीन तो नहीं कर देते ? अथवा वे सब कीमत में तो नहीं रहते ? राजा का साविध्य उनको कर्मदाय रखा है । तुम कर्मों की सूचना फल निष्पन्न होने पर ही औरों को मिनती है या नहीं ? राज्य कर्मों की बात तो चारों ओर नहीं फैल जाती ? तुम्हारे राज्य के कर्मों के अन्तर्गत और गैर-विभाग के अधिकारी निर्दिष्ट कर्मों का करने में मग्न होने हैं या नहीं ? कार्यालय के कामों में जो कुछ एक पक्ष को रखा गया है, द्वार मूर्तों को रखा गया है, कभी सब काम अटका है, सब केवल बुद्धिमान ही उस संकट से बचता है ।

अधिकारियों में व्यवहार

“तुम्हारे राज्य में दुर्गमों को मन, धर्म, राज्य, अन्तर्गत, मन, विधि

पनुर्धरों से सुसज्जित तो कर दिया गया है ? मेघावी, शूर और विचक्षण भी अमात्य जिस राजा के पास होता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है । अपने व में और दूसरे राष्ट्रों के भी सब महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों की जानकारी पुस्तकियों से प्राप्त करते हो या नहीं ? धनुर्धों द्वारा अविदित रूप से के कार्यों पर तुम निगाह रखते हो या नहीं ? विनयसंपन्न, कुलीन, बहु-और धास्त्रों की चर्चा करनेवाले अपने पुरोहित का सत्कार तुम करते हो या नहीं ? अपने प्रधान अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण कार्यों में, बीच के अधिकारियों को मध्यम कार्यों में और निम्न वर्ग के अधिकारियों को उनके रूप छोटे कर्मों में ही नियुक्त करते हो या नहीं ? पिता-पितामह के राज्य से आये हुए, सब छल-छिद्रों से विषुद्ध ओष्ठ अमात्यों को ओष्ठ कर्मों में स्नाना चाहिए । कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे मंत्री तुम्हारे उग्र व्यवहार से प्रजामों को उद्वेजित करते हुए राष्ट्र का अनुशासन करते हों ? तुम्हारे द्वारा सेनापति धूर, मतिमान, धृतिमान, अनुरक्त, वक्ष और कुलीन तो होते हैं ? संग्राम में निपुण बलाधिकृत या सैनिक मुख्याधिकारियों के विशेष सम्मान दिखाने पर तुम उन्हें सत्कारपूर्वक सम्मानित करते हो या नहीं ? तुम्हारे अपनी सेना को यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते हो या नहीं ? कहीं इसमें ढिलाई तो नहीं करते ? जिन्हें भोजन और वेतन पर नियुक्त किया है, यदि उनके काल का अतिक्रमण हो जाता है तो अपनी कुर्गति के कारण स्वामी पर क्रोध करने लगते हैं । इसे भारी अनर्थ समझना चाहिए ।

“कहीं ऐसा तो नहीं करते कि युद्ध-संबंधी सभी मामलों में तुम मनमाने भाव से स्वयं आदेश देने लगते हो ? क्योंकि अपने मन से चाहे वैसा करने से अनुशासन-मंडति का अतिक्रमण हो जाता है । जो राजपुरुष अपनी धर्म और धर्म से कोई सोमन कर्म सिद्ध करता है, उसे तुम अधिक सम्मान या वेतन में प्रोत्साहित करते हो या नहीं ? जो विद्या-विशेषज्ञ या ज्ञान-विशारद भोग है, उन्हें वेतन के गुण और योग्यता के अनुसार दान से कृतार्थ करते हो या नहीं ? जो भोग राज्य के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या किसी आपत्ति में पड़ जाते हैं, उनके भरण-पोषण का भार तुम उठाते हो या नहीं ? जो धात्रु युद्ध में परा-जित हुमा है, या मय से तुम्हारी धारण में आ गया है, उसकी रक्षा पुनर्वत् करते हो या नहीं ? सारी पृथिवी के लिए माता-पिता के समान समभाव रखने

वाले तुम स्वयं तो पक्षपात में नहीं पड़ जाते ? जब अपने पक्ष को फँसा हुआ देखते हो, तब तुरन्त उस पर चढ़ाई करते हो या नहीं ? ऐसे तुम अपनी सेना की अधिम योद्धा तो बाँटते हो और परराष्ट्र में बैठे हुए राज्यों में सेनापतियों को भाग देते हो या नहीं ?

जब तुम दानुओं पर चढ़ाई करते हो, उससे पूर्व ही तुम्हारे शासक साम-दान-श्रेष्ठ-भेद से उपाय बहा अपना काम करने लगते हैं या नहीं ? पराष्ट्र को पहले दुक बनाकर पीछे तुम सब पर अभियान करते हो और पराजित करने के बाद उनकी रक्षा तो करते हो ? बलमुष्टों के मुँहों में तुम्हारी चतुरंगिणी सेना दानु-गण को मूट-माट द्वारा बांधा तो नहीं जाती है ? जब तुम परराष्ट्र में दानुओं से युद्ध करने जाते हो, तब एक लड़ी कमल (लम) और सैयार कमल (मुष्टि), इन दोनों पर भी अभियान करते हो या नहीं ? स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में जहाँ नहीं तुम होते हो, वहाँ बहुराज्यक, अंगरक्षक, आयरयक, मंचाकार्य और रक्षाकार्य का सम्भार नहीं है या नहीं ? तुम्हारी इच्छा के अनुसार वे तुम्हारे भोजन, अनुदेन और पिब द्रव्यों की रक्षा तो इस प्रकार करते हैं कि उनमें कोई बिना तुम्हारे लिए राजपुरुष, मन्त्र के कोष्ठानगर, वाहन, राजद्वार की रक्षा और विविध स्थानों से आय, इन बातों का प्रबन्ध तुम्हारे महीन माथे पर करते हैं या नहीं ?

समुचित सावधानी

“अपने आसन्न प्रतीहारों और बाह्य प्रतीहारों से सर्वप्रथम अपने आपसे मूर्खता तो रगने हो ? और फिर उन्हें अपने अल्प बुद्धिमानों एवं आसन्न में मित्र आने में युक्त तो रगने हो ? कहीं दिन का पुत्र के पान, पूत, श्रद्धा, प्रमदा आदि अमर्षों में तो तुम नहीं तो दो ? तुम अपनी आय के भीषाई, या आपे, या तीव्र-भीषाई भाग में अविश्वस नहीं कर जाते ? तुम अपने बुद्धिमानों की, गुरुजनों की, बड़ों की और अधिम व्यापारी और विद्वानों की उनके विषय-ज्ञान होने पर अन्याय निन्दित महाभय से क्यों हो ? आय और अन्य विभाग में गुरुजनों और मन्त्र निन्दित दिन के पूर्वादि भाग में शिवादि-ज्ञान (अप-)

का तो ठीक सेवा-ओसा (अनुष्ठान) करते हैं ? अर्च-विभाग में जो नौगोत्री (संप्रोढ़) हितैषी और अनुरक्त कर्मचारी हैं, उन्हें भ्रष्टाचार का प्रमाण पाये बिना उनके पदों से असलग तो नहीं कर देते ? अपने राजकर्म-एवम् एवम् उत्तम, मध्यम और अधम कोटियों को पहचान कर जो जिस काम में योग्य है, उसे वहीं नियुक्त तो करते हो ? कहीं तुम ऐसे व्यक्तियों को तो सेवा में नियुक्त नहीं कर लेते जो सोभी, चोरी करनेवाले, तुम्हारे राज्य के अथवा नाबालिग (अप्राप्त व्यवहार) हैं ? कहीं चोर और सोभी कर्मचारी, राजकुल के कुमार, अन्तःपुर का स्त्रीवर्ग, अथवा तुम स्वयं राजा को आधिक दृष्टि से छूटने तो नहीं लगते ?

“क्या तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि तुम्हारे राष्ट्र में सेती करने वाले सब प्रकार पतपते हैं ? क्या राष्ट्र में स्थान-स्थान पर जल से भरे हुए कुएँ बड़े तालों का तुमने निर्माण कराया है ? कहीं सेती को तुमने देव के आश्रय से नहीं छोड़ दिया ? जिस समय किसानों पर विपत्ति पड़ती है, उस समय उनमें निःशुल्क भोजन और बीज का तो वितरण करते हो ? उस विपत्ति में छुटकारा दिलाने के लिए तुम केवल रुपये सैकड़ों ध्याज की दर से अनुग्रह-दान (तफावी) का तो प्रबन्ध करते हो ? हे तात, कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा के तीनों के संश्रय से ही लोक का सुख बढ़ता है । क्या तुमने अपने राष्ट्र में मानदार राजकर्मचारियों द्वारा वार्ता-शास्त्र अर्थात् कृषि, वाणिज्य और सुपालन की समुचित व्यवस्था कर ली है ?

“हे राजन्, क्या तुम्हारे जनपद में ईमानदार, बुद्धिमान और कर्तव्य-परायण पंच लोग एकत्र होकर जनता का कल्याण करते हैं ? राजा को सूचित है कि अपने पाटनगर या राजधानी की सुरक्षा का पक्का प्रबन्ध करे । दुर्ग-विधान के जिन उपायों से नगर-गुप्ति की जाती है, उसी विधि से एक-एक गाँव की रक्षा-विधि करे, और गाँवों की रक्षा-व्यवस्था के द्वारा समस्त जनपद की रक्षा का बन्धान धामे, और सुरक्षित हुए ग्रामों और जनपद को नगर-रक्षा के साथ संबंधित कर दे । इस प्रकार का विधान क्या तुमने अपने राष्ट्र में कर दिया है ? तुम्हारे राज्य में सेना और अध्यक्ष लोग सम-विषय स्पर्धों में बकैतों का पीछा तो करते हैं ? तुम अपने अन्तःपुर को शांत और अनुकूल तो रखते हो ? उसकी रक्षा का तुमने ठीक प्रबन्ध किया है

या नहीं ? तुम उसपर अधिक ध्यान रखकर राज्य के मुल्य में से एक
देते ? राजि के पहले पहर के एकान्त मुहूर्त में गुण्यपदों के सम्बन्ध
धीर तदनुसार कार्य का आदेश देकर राजि के शेष दो पहरों में अपने
जनों के साथ सुरा और निद्रा का अनुभव तो करते हो ? और सि
पहर में उठकर धर्म और धर्म-संबंधी कार्यों पर विचार तो करते हो ?

"अपने अधियों के साथ प्रातःकाल दर्शन के लिए सज्जन का दर्शन
प्रजा का दर्शन तो करते हो ? लाल वस्त्र पहने हुए, हाथ में तख्त और
बाग्हवानी-श्रीम तुम्हारे अंग-रक्षण चारों ओर से तुम्हें घेरकर तुम्हारे
करते हैं या नहीं ? जिस प्रकार यमराज प्राणिमान के प्रति समझाता है
है, वैसे ही तुम भी दंड्य, पूज्य, अप्रिय और प्रिय इन सबमें समझाता है
हो या नहीं ? शरीर की व्याधियों को औषध और निदम-वायन के द्वारा
के रोगों को आमयुद्ध पुरुषों की सेवा से दूर करते हो या नहीं ? अ
विनिर्मा के जाननेपासे मुहूर्त एवं अनुरक्त वक्ष लोग तुम्हारे शरीर को
तो करते हैं ? ऐसा तो नहीं होता कि बारी-प्रतिपारी के भाने पर तुम्हारे
मोह या कामयना उन्हें टाल देते हो ? तुम अपने आश्रित मनुजों को
को किसी अवस्था में भी रोक तो नहीं लेते, चाहे उन्होंने मोह, मोह मि
और प्रेम किन्हीं दृष्टि में तुम्हारा आश्रय क्यों न लिया हो ? बन्दी तुम्हारे
पीर और आश्रय लोग औरों में प्रीत होकर तुम्हारे विरुद्ध आश्रय ले
करने ? तुम बन्धवान् शत्रु को भी अपने शैमिक बन्ध से अपना नीति-बन्ध
दोनों में दबाकर अपने में दुर्बल बनाये रखते हो या नहीं ? तुम्हारे आश्रय
कर शत्रु लोग तुम्हारे प्रति अनुरक्त भाव से अपने आपका देने की को
रहते हैं या नहीं ? तुम सब विद्याओं की, शास्त्रों और मनुकृति को
दुनों के अनुसार पूजा करते हो या नहीं ?

"क्या तुम पुत्र-पूरणों द्वारा आश्रित नयीयुक्त सब जनों को
तात्पर्य करते हो ? तुम्हारे घर घर आश्रित होकर दुर्लभान्ति
तुम्हारे आश्रितों में बंधु भाग्य में गुण होते हैं या नहीं ? उन्हें जीव
रक्षित देने हो या नहीं ? तुम एकाद मम मे आश्रित, तुम्हारे आश्रित
पदों की निर्यात कर रहे हो या नहीं ? अपने संबंधी, मनुज, शत्रु
बन्धु, देवता और तान्त्रिक, पीत-पुत्र और अश्वमेधकर्म करने वाले

विधिपूर्वक अभिवादन तो करते हो ? जिस आधार और बुद्धि का मैंने स्तुति किया है, वह धर्म, काम और अर्थ की प्रकाशिका है एवं आयु और स्वास्थ्य का संवर्धन करती है। तुमने मली प्रकार उसे ग्रहण तो कर लिया है ? राजा इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होता है, उसका राष्ट्र कभी दुस्त नहीं हो।

“लोभ के बन्धीमूत हो तुम्हारे मंत्री किसी आर्य, विधुद्धात्मा और सन्धे कित को चोरी के झूठ-मूठ अपराध में पकड़वाकर शास्त्रानुसार न्याय के तर्क ही भ्रष्ट करने तो नहीं दे देते ? अथवा ऐसा तो नहीं होता कि रंगे हाथ में हुए एवं भसी प्रकार छानबीन करके न्याय-विशेषज्ञों द्वारा अपराधी पकड़े हुए चोर को भी घन के लोभ से मंत्री छोड़ देते हों ? घनवान् और घनहीनों के बीच में न्याय का निश्चय हो जाने पर भी कहीं मंत्री लोग सा साकर किये हुए निदधियों को उलट-मुलट तो नहीं कर देते ? हे राजन्, विमान व्यक्तियों ने ये चौदह दोष कहे हैं—मात्सर्यता, अनृत, क्रोध, माद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानवान लोगों से मिलकर विचार न करना, आलस्य, इस की चंचलता, केवल एक व्यक्ति के साथ कार्य का प्रारम्भ करना, जो नमिष्ठ है उनके साथ उस विषय का विचार करना, निश्चित की हुई बात न प्रारम्भ न करना, मंत्र को गुप्त न रखना, मंगलसामक कार्यों का न करना और विषयों में आसक्ति। तुम अपने आपको इन दोषों से मुक्तिपूर्वक मुक्त तो करते हो ? वेद यज्ञ से सफल होता है, धन धान और भोग से, स्त्रियाँ रति और ज्ञान से एवं पढ़ना-लिखना शील और सवाचार से।”

अन्य कुशल-प्रश्न

यह कहकर नारदजी ने मुधिष्ठिर से कुछ और भी कुशल-प्रश्न किये—

“जो व्यापारी साम के लिए दूर-दूर से माल लेकर आते हैं, उनसे तुम्हारे चुपी के अधिकारी निर्धारित शुल्क तो वसूल करते हैं ? वे सब व्यक्ति तुम्हारे नगर और राज्य में छल-प्रयत्नों से ठगे न आकर अपना माल तो ला सकते हैं ? तुम बुद्धों के धर्मानुकूल और अर्थशास्त्रानुकूल वचन तो सुनते हो ? राज्य के कृषितंत्र, गोपन एवं पुष्प और फलों से उत्पन्न धान्य, धृत और मधु धर्मार्थ विधातियों को दिया जाता है या नहीं ? तुम सब शिल्पियों को भीमासे से

पहले ही पर्याप्त द्रव्य-सामग्री तो दे देते हो, जिसे वे हथों के बिले बनाकर लेते हैं ? गिल्ली जो काम करते हैं, क्या तुम उसी जानकारी रखते हो ? क्या गिल्ली की प्रशंसा करते हो और विशेष व्यक्तियों को मरने की प्रशंसा से सम्मानित करते हो ? हस्तिगूत्र, अम्बगूत्र, रघुगूत्र बने हैं और कलाओं के सूत्रारम्भक ग्रंथों का क्या तुम ज्ञान रखते हो ? रामचन्द्र के गूत्र और नागर-यंत्रगूत्र का अपने महल में अध्ययन करते हो ? मय अस्त्र, अभिचार और विष-योगों का तुम्हें ज्ञान है ? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, राक्षस, इन भयों से राष्ट्र की रक्षा तो होती है ? अग्नि, दूध, अनाज, विकलांग और प्रवर्जित लोगों के पालन का उत्तरदायित्व अपने पिता के समान तुम लेते हो या नहीं ?”

नारद की यह अमृतोपम बाणी सुनकर कुम्भसेठ मुपिष्टि ने प्रत्यक्ष में उन्हें अभिवादन करके कहा—“आपने जैसा कहा है, मैं वैसा ही कर आपसे इस उद्देश्य में मेरी प्रज्ञा में वृद्धि हुई है।”

समाजिक का यह प्रकरण राजाओं के लिए आवश्यक प्रज्ञा का एक तारिक बुद्धिमत्ता का सुन्दर गंधक है। महाभारत के अन्य अनेक प्रकरणों की प्रज्ञा, अर्थ और काम के अनुसृत जीवन-यापन की निपुणता की प्रज्ञा है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा एक शक्ति धारिणी होती है। जीवन के लिए प्रज्ञा, गृहस्थों के लिए प्रज्ञा, प्रवर्जित लोगों के जीवन में प्रज्ञा, विधियों की कर्तव्य-निष्ठा में प्रज्ञा, यद्यपि कि बलिष्ठा और गिल्ली जैसे व्यवहार में भी प्रज्ञा का आवश्यक स्थान था। उन राजा में प्रज्ञा एक बलिष्ठा बिले राष्ट्र ही बन गया था। महाभारत में यन्त्र-तन्त्र विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रज्ञा की व्याख्या पाई जाती है। शीघ्र, परमेश्वर, धर्म, धन, सुख, बलिष्ठा, सब प्रकार के बलिष्ठा का समुचित विचार करने की जो समझ-बुद्धि विधि की, उसका ज्ञान और अनुसृत आवश्यक प्रज्ञा का उत्पन्न होता था। नारद ने राजागुरु ने राजाओं के लिए आवश्यक प्रज्ञा का बुद्धि की व्याख्या की है।

यह प्रकरण किसी प्राचीन अर्थशास्त्र का आश्रित ज्ञान प्रदान है। इसकी कई बातें कर्त्तव्य धर्मशास्त्र में भी मिलती हैं। कर्त्तव्य में ज्ञान रूप में ज्ञान प्राचीन आचार्यों का उत्पन्न किया है, उनमें 'विद्वत्' ज्ञान

आचार्य भी हैं। यह पिशुन ही नारद सात होते हैं। वस्तुतः मंत्रिपरिषद् होने मंत्रियों के साथ राजा को मंत्रणा करनी चाहिए, इस विषय में राजा का मत और नारद-राजनीति का मत एक-सा है। पिशुन का कहना था कि तो केवल प्रधान मंत्री से और न बहुत से मंत्रियों से ही राजा को मंत्रणा हो उचित है, किन्तु जो मंत्री जिस कर्म के विषय में मंत्र देने के योग्य हों, उस-उस विषय में मंत्रणा करनी चाहिए। यही मत समा-पर्व के अन्तर्भागसे नैकः कञ्चिद् बहुभिः सह (५।१९) इस श्लोक में व्यक्त हो गया है। इस पर्व के अन्त में सप्तविष्ट फलभूति इस बात का संकेत है कि सी प्राचीन अर्थशास्त्र से उठकर यह प्रकरण महाभारत के इस स्थल पर स्थित रह गया है।

: १२ :

युधिष्ठिर की सभा

नारद के मुँह से प्रश्नों के रूप में राजवर्मानुशासन सुनकर युधिष्ठिर विनयपूर्वक उत्तर दिया—“हे भगवन्, पूर्व राजाओं ने जिस न्यायो-केस मार्ग का अनुसरण किया था, मैं भी यथाशक्ति उनके सत्य पर चलने की इच्छा रखता हूँ।” पुनः नारद की स्वस्थ देखकर युधिष्ठिर ने भय दानव द्वारा बनाई हुई अपनी उस सभा के विषय में जानना चाहा।

सभा और समिति

वस्तुतः इस प्रसंग में महाभारतकार ने प्राचीन भारतवर्ष में राजाओं की दो सभा हुआ करती थी, उसके विषय में अच्छा प्रकाश डाला है। वैदिक काल में ही सभा और समिति ये दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएँ थीं। सभा राजा की परिषद् वैसी संस्था थी और समिति समस्त जन की प्रतिनिधि संस्था थी। वैदिक काल में समिति दोनों में अधिक महत्वपूर्ण थी। कालान्तर में जब जनता की राजनीतिक भेतना कुछ फीकी पड़ी, तब समिति का महत्व

उतना ही घट गया और समा क्रमशः अधिक महत्त्वपूर्ण होती गई।
 पास में भी समा के दो अर्थ थे। एक तो समा गवस्थाओं की संस्था के
 समेय कहते थे। समेय ही आगे चलकर पाणिनीय संस्कृत में 'सम्य' (सं-
 माधुः) कहलाने लगे। समा का दूसरा अर्थ वह भवन या शाखा के
 उम संस्था की बैठक होती थी। यह भवन रांभों की महाप्रता के रूप में
 जाता था, जिन्हें वैदिक भाषा में समा-स्याणु कहते थे। वैदिक काल में
 ऐसी इमारत खुदाई में नहीं मिली, जिसे उस समय की समा का अर्थ
 जा सके। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि उस समय की अविश्वस्त
 लकड़ों की बनती थी। इन्हें काष्ठ-समा कहा जाता था। यह धन की
 सूत्र २।४।२३ (समा राजायनूप्यपूर्वा) के प्राचीन उदाहरण के समान
 मया है। समा शब्द के दो अर्थों अथवा पाणिनि के समय और उनके बाद
 राजनीतिक साक्ष्यता में भी पाए रहें।

परवर में बनी पहली समा

यही युधिष्ठिर का प्रान्त इसी पृथिवी को लेकर पूजा करता है।
 अगुर में युधिष्ठिर के मित्र जो समा बनाई थी, उसे समिमयी कहा गया।
 त्रिगुणा राजाभाषित अर्थ यह है कि वह पापों की बनी हुई थी। त्रिगुणा
 गंग कहते हैं, उगे ही प्राचीन परिभाषा में समि कहते थे। इसीलिए
 हरीर भाषि की बनी हुई पुरिया मनके कहलाने थी। ज्ञात होता है कि
 थिर को यह समा लकड़ी की लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों की बनी थी।
 यह परिमाण में लकड़ी-बोड़ी थी और भाषा में इसके लगे और लकड़ों
 पर लकड़ों और लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों
 में कहा—'हि मात, वैसी लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों
 में लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों
 के मूल में लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों

लकड़ों की समा का महत्त्व उदाहरण में लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों
 मित्रा है, त्रिगुणा उदाहरण में लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों
 भाषा में मित्रा है। एक लकड़ों में लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों
 लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों पर लकड़ों

त हुए हैं। युधिष्ठिर की मणिमयी सभा का वर्णन उससे मिलता है।

अन्य दिव्य सभाएं

नारद ने इतना और कहा—“यम, वरुण, इन्द्र, कुबेर और ब्रह्मा इन की दिव्य सभाओं का परिचय मुझे है। यदि तुम चाहो तो मैं कहूँ कि वे दिव्य की बनी हुई हैं, विस्तार और आयाम में कितनी लम्बी-चौड़ी हैं उनके सभासद कौन-कौन हैं।”

युधिष्ठिर के इच्छा प्रकट करने पर नारद ने इन पाँचों सभाओं का विस्तार वर्णन किया। ये वर्णन भारत के धार्मिक इतिहास की दृष्टि से महत्व रखते हैं। इनका सार यह है कि यम की सभा में अनेक राजा लोम, नाग की सभा में नाग और असुर, नदी और समुद्र, कुबेर की सभा में यक्ष, मत्स्य, गंधर्व, अप्सराएं और भगवान् शंकर, ब्रह्मा की सभा में महर्षि और ऋषि, एवं इन्द्र की सभा में देवता और महर्षि सवस्त्रों के रूप में विराजमान रहते थे। राजाओं में केवल हरिश्चन्द्र ऐसे हैं, जो इन्द्र की सभा के स्वामी हैं।

युधिष्ठिर द्वारा इसका कारण पूछने पर नारद ने कहा—“हरिश्चन्द्र राजाओं में सम्राट् थे। उन्होंने जब रथमें बैठकर शस्त्र के प्रताप से सारों की पीठों को चीत कर राजसूय नामक महाक्रतु का अनुष्ठान किया, जिसके लिए राजाओं ने काकर उन्हें बन दिया। उस यज्ञ के प्रताप से हरिश्चन्द्र उन राजाओं से अधिक तेजस्वी हुए और उस महायज्ञ की समाप्ति पर अभिषेक होकर साम्राज्य के साथ सुशोभित हुए। अतएव हे युधिष्ठिर, तुम भी संकल्प करो कि हरिश्चन्द्र की भांति राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान करो। अपने वंशवर्ती भाइयों की सहायता से तुम सारी पृथिवी को जीत सकते हो।”

यह सुनकर युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मंजणा की और राजसूय-यज्ञ करने का संकल्प किया। उन्होंने सर्वप्रथम अपने मन में सोचा कि किस प्रकार सब लोगों का हित किया जाय, क्योंकि प्रजाओं के प्रति अनुग्रह उस यज्ञ की पहली सीढ़ी है।

युधिष्ठिर ने जब राजसूय के संकल्प से प्रजाहित का अवलम्बन

किया, तब वह मन्त्रों अर्थों में अज्ञातानुबन्धन गए। राज्य के कर्मों में बेरी न रहा। तबपर वह अपने आश्रयों और मंत्रियों से बार-बार अपने विषय में सलाह करने लगे। मंत्रियों में कहा—“हे महाराज, अब समय यह यज्ञ करना चाहिए। राजसूय से अभिषिक्त होकर ही महाराज बनता है। आपमें सम्राट् बनने के गुण हैं। आपके राज्य का अनुकूल समय है। हम सब आपके यज्ञकर्त्ता हैं। जनपद स्थिति विषये अब आप राजसूय-यज्ञ का निश्चय कीजिए।”

वस्तुतः यहाँ तक यूपिष्टिर में और दुर्योगमें सारागोष्ठी के लोभी टक्कर होने का कोई कारण नहीं बना था। दुर्योग यज्ञ के हस्तिनापुर में और यूपिष्टिर यमुना के तट पर दशप्रस्थ में दशप्रस्थ के राजा से। यूपिष्टिर के यम में महर्षिर्वाक्य का यह मन्त्र प्रकट हो गया। उन्होंने बार-बार अपने पुरोहित घौम्भ और ने परामर्श किया, किन्तु उनके समर्थन में भी वह कार्य के विचार गहृष मने। तब उनके मन में यह विचार आया कि अनेक कृष्ण विषय में पक्की गंगाह दे गकने हैं। वह इस समय सब मोनों से बुरा है। उनके कर्म देखनुभ्य हैं। कोई विषय ऐसा नहीं, जो उन्हें न बताई।

इस प्रकार बुद्धि स्पिर करके उन्होंने सारागोष्ठी में अपना इच्छित

: १३ :

जरासन्ध-वध

यूपिष्टिर की इच्छा जानकर कृष्ण दशप्रस्थ आये। दशप्रस्थ के यूपिष्टिर में कहा—“हे कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। किन्तु कोई इच्छा मेरा नहीं होता। यह विषय तब ही सिद्ध है, मुझे नहीं पता। जो महर्षि राजा होता है, वही राजसूय का अधिकारी है। हेरे विचारों आकर करते हैं कि मैं राजसूय यज्ञ। जो हे कृष्ण, इस विषय में मुझे सिद्ध ज्ञान प्राप्त हो, विमल मेरा हो।”

जरासन्ध का बाधक मुहूर्त

इस में उल्लेख किया—“हे यूपिष्टिर, मुझे राजसूय-यज्ञ के महर्षि

रन्तु मेरी यह सम्मति है कि मगध की राजधानी गिरिव्रज का प्रतापी (जरासन्ध जबतक जीवित है, तबतक तुम्हारा राजसूय सफल नहीं होता। उसने देश के अनेक राजाओं को गिरिव्रज की कन्दराओं में लाकर दब रखा है, जिसके कारण वह गिरिव्रज एक प्रकार से पुरुषव्रज बन गया है जरासन्ध महादेव का भक्त है। हम लोग भी किसी समय शूरसेन देश ले थे, किन्तु बंस की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी ने अपने पिता जरासन्ध शूरसेन देश पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। उस समय हमारे पञ्चभोजों के अठारह कुल भागकर पश्चिम की ओर बिखर गए और हमने पर्वत के समीप कुशस्थली नामक नई राजधानी बसाई। जरासन्ध की वृद्धता हमारे लिए असंभव था। तीन सौ वर्षों तक उससे जुझने में हम पार नहीं पा सकते। पहले हम लोग आनन्दित जीवन बिताते बुरा में रहते थे; किन्तु उसके आक्रमण से अपनी महती भी को समेटकर पति और बन्धु-बान्धवों के साथ पश्चिम में जाकर बस रहे। यद्यपि अठारह कुलों में अठारह हजार जान पर खेलनेवाले द्राक्ष नामक है, और भी सात रथी और सात महारथी है, जाहुक और अन्धक के पुत्र रण में लोक का मंहनन करनेवाले हैं, फिर भी आज तक मध्यदेश जीवन की टीस हम सबके हृदय से नहीं मिटती।

"और भी; वह जरासन्ध अकेला नहीं है, सहायक राजाओं का पूरा समूह पक्ष में है, उसने पृथिवी के मध्य भाग को अपने अधीन करके साम्राज्य स्थापित किया है। चेदि का क्षिप्रपाल क्षिप्र की भाँति उसका अनुगामी है। देश का वक्ता उसके साथ है। क्रुन्ति देश (आधुनिक कौतवार, दतिया, ग्गर) का दत्तवक्ता, प्राग्व्योत्तिष का मगदत्त, वंग और पुंड्र का पौंड्रक, का भीष्मक—ये सब उसी जरासन्ध के गृह में हैं। इसे तोड़े बिना कोई विजय नहीं हो सकती। हे राजन्, मेरी यह मति है। आगे तुम जैसा समझो, निश्चित स्वयं करो।"

कृष्ण की बात युधिष्ठिर ने समझ ली। उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, उसमें जरासन्ध मगध से शूरसेन-मथुरा तक के प्रदेश को दबोच स्थापन की तरह दृढ़ बैठा था। सहायक राजाओं की एक शृंखला चारों ओर कसी हुई थी। मगध से जो साम्राज्य उठ रहा था, उसके

किया, सब वह मन्त्रों अर्थों में अज्ञातमान बन गए। राज्य में कोई भीरी न रहा। उमर वह अपने भाइयों और मंत्रियों से बार-बार के विषय में मलाह करने लगे। मंत्रियों ने कहा—“हे महाशय, अवश्य यह यज्ञ करना चाहिए। राजसूय से अभिषिक्त होकर सम्राट् बनता है। आपमें सम्राट् बनने के गुण हैं। इसका अनुकूल समय है। हम सब आपके वसवर्तो हैं। अतएव विश्वामित्र ने अब आप राजसूय-यज्ञ का निरूपण कीजिए।”

वस्तुतः यहां तक युधिष्ठिर में और दुर्योधन में राजनीति की सीधी टक्कर होने का कोई कारण नहीं बना था। दुर्योधन संदा के हस्तिनापुर में और युधिष्ठिर यमुना के तट पर इन्द्रप्रस्थ में समतल के राजा थे। युधिष्ठिर के मन में महत्स्वाकांक्षा का यह नया झंझुर हो गया। उन्होंने बार-बार अपने पुरोहित धौम्य और कुलबृद्ध पाण्डव में परामर्श किया, किन्तु उनके समर्थन से भी वह कार्य के निरूपण पहुंच नके। तब उनके मन में यह विचार आया कि अकेले कृष्ण ही विषय में पक्की मलाह दे सकते हैं। वह इस समय सब लोगों से बुद्धिमान हैं। उनके कर्म देवगुन्य हैं। कोई विषय ऐसा नहीं, जो उन्हें न आता हो।

इस प्रकार बुद्धि स्थिर करके उन्होंने द्वापरावती में अपना दूत भेज

: १३ :

जरासन्ध-वध

युधिष्ठिर की इच्छा जानकर कृष्ण इन्द्रप्रस्थ आये। स्वागत-करके युधिष्ठिर ने कहा—“हे कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। किन्तु कौरी इच्छा से वह नहीं होता। वह जिस तरह मिष्टाना है, तुन जानें हो। जो मगरा राजा होता है, वही राजसूय का अधिकारी है। मेरे मित्र दुर्योधन कहते हैं कि मैं राजसूय करूँ। सो हे कृष्ण, इस विषय में तुम्हीं निश्चित परामर्श दो, जिससे मेरा धर्म हो।”

जरासन्ध का बाधक गुट्ट

कृष्ण ने उत्तर दिया—“हे युधिष्ठिर, तुममें राजसूय-यज्ञ के सब गुण

म) से पारमेष्ठ्य नहीं प्राप्त होता। उसमें तो कुरु के मनस्वी लोगों की] तसे कार्य करना आवश्यक है। मुझे यह निश्चय प्रतीत होता है कि जरासन्ध के चक्र को तोड़े बिना मैं स्वयं सम्राट के गुण नहीं प्राप्त कर सकता। प्रश्न यह है कि अपने स्वार्थ के लिए भीम और अर्जुन को और आपको मेज दूं? भीम और अर्जुन मेरी आँखें हैं और आप तो मन के समान हैं। आँखों और मन के बिना जीना भी कोई जीवन्त है? राजसूय के यह दूसरा भ्रमट सड़ा करके कहीं ऐसा न हो कि कोई अनर्थ देखना। अतएव इस कार्य से हाथ बाँच लेना ही अच्छा है।”

यह सुनकर अर्जुन और कृष्ण दोनों ने युधिष्ठिर को समझाया। अर्जुन ने कहा—“राजा को पराक्रमयुक्त होना चाहिए। वही पूरा क्षमिय है, विजय की वृत्ति रखता है। समस्त गुण पराक्रम के साथ हैं। यदि राजसूय के लिए जरासन्ध का विनाश करके हम राजाओं को झुड़ा सकें तो इससे बड़ा क्या बात है? हम के इच्छुक भुनियों के लिए कापाय ठीक है। आपके साम्य के लिए हम शत्रुओं से युद्ध करेंगे।”

कृष्ण ने अर्जुन की बात का समर्थन करते हुए कहा—“भारत वंश में पस कुन्ती के पुत्र के लिए जो विचार उचित है, वह अर्जुन ने कहा है। यदि मृत्यु ने किसीके साथ रात या दिन का समझौता किया है? अयुद्ध से किसीको मरने होते हुए भी नहीं सुना। अतएव जो विधिपूर्वक सुविचारित विधि है, उसीके अनुसार हृदय को संतोष देनेवाला कार्य करना चाहिए। मैं लोग बिना सेना के मगध में जाकर जरासन्ध के पास तक पहुँच जायेंगे। भीम, अर्जुन और मुझसे एकान्त में मिलकर वह एक के साथ अवश्य युद्ध के लिए तैयार हो जायगा। यदि तुम्हारा हृदय स्वीकार करे, यदि मुझमें तुम्हारा विश्वास हो तो भीम और अर्जुन को मुझे सौंपो; मैं सब ठीक करूँगा।”

कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा—“आपकी आज्ञा से ही मैंने राजसूय का विचार किया है। जिस प्रकार यह कार्य सिद्ध हो, वैसा करिए। मेरा कार्य अगत का कार्य है।”

जरासन्ध की उत्पत्ति

यहाँ महामारुतकार ने जरा नाम की राक्षसी से जरासन्ध की उत्पत्ति का संबंध बताया है। यह मांस और शोणित का भोजन करनेवाली नरभक्षिका

साथ टक्कर कौन ले, यही प्रश्न था।

दो प्रकार की शासन-प्रणालियाँ

इस समय भारत में दो प्रकार की शासन-प्रणालियों से ज्ञात थे। एक सार्वभौम शासन-प्रणाली थी, जिसमें अनेक जनपदों के एक राजा अथवा गणराज्य या राजसूय यज्ञ करके ऊपर उठे जाता था। अन्य जनपदीय राजाओं को उसका उपाधि न था। प्रत्येक जनपदीय राजा स्वामी पार्ष्व कहलाता था। किन्तु कई जनपदों के प्रवेश को निम्न पार्ष्व या सर्वभूमि कहते थे। उसीका अधिपति सार्वभौम कहलाता था। यन्त्रि भरत इसी प्रकार के सार्वभौम थे, जिन्होंने अनेक अन्य जनपदीय राजाओं को अपने वश में किया, किन्तु उन्हें सब नहीं।

दूसरी शासन-प्रणाली गणराज्यों की थी। अथक-पुत्रियों में थी था। इस पद्धति में प्रत्येक कुछ एक इकाई माना जाता था। हर एक प्रतिनिधि राजा कहलाता था। कुछों के राजा मिलकर अपने-अपने एक को श्रेष्ठ चुन लेते थे। कभी कोई श्रेष्ठ बनता, कभी कोई। इस को पारमेष्ठ्य पद्धति कहा गया है।

साम्राज्य और पारमेष्ठ्य इन दोनों के तारतम्य का विवेक हुए युधिष्ठिर ने कहा—“हे कृष्ण, आपने जो कहा है, वह ठीक ही है। शब्द अन्य सबको हड़प लेनेवाला है (सम्राट् सत्तोहि हस्तमाह, १५।२)। उसमें और गणराज्य में ही मुख्य भेद है। साम्राज्य का शब्द है, कुलराज्य का आधार शम या शांति की नीति है। जो शम के शब्द में शम की बात कहते हैं, मैं समझ सहे नहीं। शम की नीति तो शांति ही है। दूसरे, सम्राट् सारे जनपदों के कल्याण को अपने ही धर्म के लक्ष्य मानता है। किन्तु कुलराज्य में यह विद्यालय भूमि अर्थात् देश, विद्यालय ही जान पड़ेगी। जनपद के भीतर दूर-दूर तक जनता का धर्म या व्यवस्था रूप में पाया जायगा। तीसरे, सम्राट् अपने समस्त अन्य विषयों भाव या व्यक्ति-परिणाम को स्वीकार नहीं करता, किन्तु कुलराज्य में से समस्त होकर ही कोई व्यक्ति प्रधान और पूज्य बनता है। आरम्भ

या राप्ती तथा गंडकी को पारकर मिथिला में घुसे और वहांसे
कर पूरब की ओर मुड़े। वहाँ जंगल में कुरुधार (कुरखोरछद)
दिगिवासियों के इलाके में होकर गोरखगिरि के पास पहुंचे, वहाँ
राजधानी थी।

त्रज वैहार, बृषभ, वराह, चैत्यका-गिरि और धृषि-गिरि, इन पाँच
के बीच में बसा हुआ था। बीहड़ साहित्य में और पुरातत्त्व की बुवाई
न पाँचों पहाड़ियों के बीच की बस्ती के प्रमाण मिले हैं। पहाड़ियों
में गिरित्रज को घेरनेवाला एक बाहरी परकोटा था, जिसके अवशेष
तीस मील की लम्बाई तक पाये गए हैं। यह दीवार पत्थर के बड़े-
ई से बनाई गई थी, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर अठारह फुट तक
और ऊँचाई भी बारह फुट तक है इसमें स्थान-स्थान पर बुजं बने हुए
म की ओर वैहारगिरि की तरफ़ टी में अभी तक रणभूमि नामक स्थान
'जरासन्ध का अखाड़ा' भी कहते हैं। वैहार गिरि के पूर्वी छोर पर
म की बैठक या मंचान है। गिरित्रज को राजगृह भी कहते थे। इसके
पश्चिम मणिनाग का स्थान था, जो आजकल का मणियार मठ है।

पुष्प और दोनों पांडव राजगृह के बाहरी परकोटे के पास पहुंचकर
साधारण द्वार से भीतर नहीं घुसे। राजगृह में प्रवेश करने के लिए
द्वार, जहाँ छप्पौव कुंड है, और दक्षिणी द्वार जहाँ से भावगंगा निकली
दो द्वार थे। कृष्ण भावि को इसी उत्तरी द्वार से प्रवेश करना चाहिए
ल्लु वे धृष्यगिरि की, जिसका दूसरा नाम संभवतः चैत्यक-गिरि भी
होए। राजमहल के चारों ओर एक अन्दरूनी परकोटा था।
भी प्रवेश कठिन था। किन्तु उस समय ऐसा हुआ कि जरासन्ध के पुरो-
पजा के यहाँ अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए भूमधाम से आ रहे थे।
उन्हींके साथ मिलकर महल की तीन कमारों को पार करते हुए
आ पहुंचे।

जरासन्ध-वध

जरासन्ध का मत था कि वह स्नातक ब्राह्मणों का आधी रात को आने पर
आगत किया करता था। अतः इन्हें देखकर इनका भी उसने स्वागत किया

कोई देवी थी, जिसकी पूजा मगध की निपाद-जाति के लोग करते थे। मगध जनपद की इसी देवी की कहानी बौद्ध साहित्य में भी मिली। इसे हारीती कहा गया है। वह पहले बच्चों को खानेवाली राक्षसी थी। बूढ़ ने उसके एक बच्चे को छिपाकर उसमें मातृत्व का प्रेम पावत। वह बच्चों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाने लगी। वहाँ नवजात शिशु के शरीर के दो टुकड़ों को अपने मंथन से एक में जोड़कर राजा को सौंप दिया और स्वयं मातृत्व की भावना से भरकर गई। मगध में उसका महोत्सव मनाया जाने लगा और लोग उसका अपने घर की दीवारों पर लिखने लगे। हारीती के समान यहूदी की माता मानी जाने लगी। मगध की जरा देवी की भाँति पाँधार की भीमा नाम की एक अयंकर देवी थी। उसकी कहानी भी साध जुड़ गई और पाँच सौ बस पुत्रों की माता हारीती पाँधार सबसे बड़ी देवी बन गई। आगे इन-मर्च में भीमा देवी को उत्प्रेक्ष आया है। आज तक भीमा-देवी की यात्रा और उसका मंदिर पंजाब में प्रसिद्ध है।

मगध की ओर प्रयाण

इस प्रकार भय निविचल करके कृष्ण, भीम और अर्जुन मगध की चले। उन्होंने अपने जाने की बात गुप्त रखी और स्नातकों को कि बिद्या पढ़कर गुह्यगृह से छीटते हुए इधर-उधर चरक बेघर आते रहते थे और कोई उन्हें शंका की दृष्टि से न देखता था। फूल-माताओं का पहनना आवश्यक था।

कृष्ण के सामने दूसरी समस्या यात्रा का मार्ग निविचल करने की थी। मध्यदेश में से ताकेत, बाराणसी होता हुआ जो मार्ग मगध को जाता था उसे उन्होंने छोड़ दिया। सन्देश के निवारण के लिए पहले वे परिचय की दृष्टि कुश-आंगल में घुसे, जो वर्तमान हिसार-सिरगा का इलाका था। वहाँसे कुश क्षेत्र के पश्चिम नामक स्थान में होते हुए फिर उत्तर-पूर्व की ओर गये। वहाँ कालसी, देहरादून और सुकेत के बीच में बालकूट जनपद था। उधर पार पहाड़ की तराई के किनारे-किनारे आबादी की बचाते हुए और बाढ़

जरा या राष्ट्री तथा गंडकी को पारकर मिथिला में घुसे और वहांसे
गहरकर पूरव की ओर मुड़े। वहाँ जंगल में कुरुवार (कुरुवोरसुव)
आदिनिवासियों के इलाके में होकर गोरथगिरि के पास पहुंचे, जहां
की राजधानी थी।

गिरिवज्र वैहार, वृषभ, बराह, चैत्यका-गिरि और ऋषि-गिरि, इन पांच
द्वारों के बीच में बसा हुआ था। बौद्ध साहित्य में और पुरातत्त्व की सुवाई
इन पांचों पहाड़ियों के बीच की वस्ती के प्रमाण मिले हैं। पहाड़ियों
में गिरिवज्र को घेरनेवाला एक बाहरी परकोटा था, जिसके अवशेष
सिन्धु-सीस मील की लम्बाई तक पाये गए हैं। यह दीवार पत्थर के बड़े-
शेकों से बनाई गई थी, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर बठारह फुट तक
है और ऊंचाई भी बारह फुट तक है इसमें स्थान-स्थान पर बुर्ज बने हुए
विषम की ओर वैहारगिरि की सलहटी में अभी तक रणभूमि नामक स्थान
जैसे 'जरासन्ध का अलाका' भी कहते हैं। वैहार गिरि के पूर्वी छोर पर
सन्ध की बैठक या मंचान है। गिरिवज्र को राजगृह भी कहते थे। इसके
पैचीव मणिनाथ का स्थान था, जो आजकल का मणियार मठ है।

कृष्ण और दोनों पांडव राजगृह के बाहरी परकोटे के पास पहुंचकर
के साधारण द्वार से भीतर नहीं घुसे। राजगृह में प्रवेश करने के लिए
तीन द्वार, जहां सप्तोद कुंड है, और बलिष्ठी द्वार जहां से बाणगंगा निकली
ये दो द्वार थे। कृष्ण आदि को इसी उत्तरी द्वार से प्रवेश करना चाहिए
किन्तु वे ऋषभ गिरि की, जिसका दूसरा नाम संभवतः चैत्यक-गिरि भी
होकर बड़े। राजमहल के चारों ओर एक अन्दरूनी परकोटा था।
में भी प्रवेश कठिन था। किन्तु उस समय ऐसा हुआ कि जरासन्ध के पुरो-
हिता राजा के यहां अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए घूमघाम से जा रहे थे।
भी उन्हींके साथ मिलकर महल की तीन कक्षों को पार करते हुए
तर जा पहुंचे।

जरासन्ध-वध

जरासन्ध का व्रत था कि वह स्नातक ब्राह्मणों का आधी रात को भोजन पर
स्वागत किया करता था। अतः इन्हें देखकर इनका भी उसने स्वागत किया

भीर बैठने के लिए कहा। किन्तु इनका अपूर्व वैराग्य देखकर वह भी भीर धोला—“स्नातक विप्रों को मास्य भीर अनुलेपन के साथ किन्तु उनकी भुजाओं में प्रत्यक्षा के निघाम नहीं देखें। सत्य हो? सत्य कहने में ही राजाओं की शोभा है। चैत्यक-गिरि पहुँचकर सीधे मेरे महल में अद्वार से इस प्रकार निर्भय होकर कौम हो और क्यों मेरी ही हुई पूजा को तुम स्वीकार नहीं करते!”

यह सुनकर कृष्ण ने कहा—“हे राजन्, ब्राह्मण, ही स्नातक ब्रती होते हैं, किन्तु उनके नियम असंगत हैं। मैं नहीं रखती है, बाणों में नहीं। वह भी चाहता है। मित्र के घर के घर में अद्वार से घुसना चाहिए। शत्रु होने के कारण हमने नहीं की।”

इस प्रसंग में यह ध्यान रखने योग्य है कि केवल दो सावित्री के अरासंभ के कोट में और फिर उसके महल के भीतरी भाग में पुनः ने बड़े साहस का काम किया और भारी ओसिम भी उठाई। एक-एक के साथ युद्ध करने की उनकी चुनौती को स्वीकार न करके उन तीनों पर सभी कुछ संकट आ सकता था। यह भी संभव है कि मैं भी कुछ लोग अरासंभ से असंतुष्ट हों; क्योंकि इसी प्रसंग में कृष्ण ने कहा है कि मागधों में एक ही एक कुल ऐसे हैं, जो अरासंभ से प्रसन्न अतएव उनपर वह बलपूर्वक शासन करता है (समा. १४।१३)।

कृष्ण की बात सुनकर अरासंभ ने कहा—“मुझे तो याद नहीं कि तुम माय मेरा और हुआ हो। कुछ बिगाड़ न करने पर भी क्यों तुम मुझे वैरी मानते हो?”

कृष्ण ने उत्तर दिया—“लोक से इतने शत्रियों को पकड़कर तुम के लिए उनकी बलि देना चाहते हो, इससे बढ़कर क्या पाप होया? मैं का समालम्भ आज तक कभी नहीं देखा गया। तुम मनुष्य-बलि से देव को पूजना चाहते हो। हम बर्ष के रक्षण में समर्थ हैं। तुम्हें युद्ध चुनौती देते हैं। हमारे साथ सड़ो या राजाओं को छोड़ दो।”

यह सुनकर अरासंभ ने अपने ऐंद्र स्वभाय से कहा—“जिना हुए किताी राजा को मैं नहीं छाया। शत्रिय के लिए यही धर्म है कि शि

जो वध में करके उसके साथ जो चाहे करे। देवता के लिए इनकी मान्यता समय से मैं इन्हें आज कैसे छोड़ दूँ ? सेना से, या एक-एक से, या दो से तीन से, जैसे भी चाहो, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ ।”

उन्हें कहकर जरासन्ध ने अपने पीछे अपने पुत्र सहदेव के अभिषेक का दे दिया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने पूछा—“हम यहाँ से तुम किनके साथ लड़ना चाहते हो ?”

जरासन्ध ने तीनों की ओर देखकर भीम के साथ लड़ना स्वीकार किया। इसके अनन्तर उन दोनों महाबलवीरों का अत्यंत भयंकर बाहुमुठ हुआ। दोनों कात्तिक मास के पहले दिन असाढ़ में उतरे थे। चतुर्दशी की रात को भीम बककर अलग हो गया। तब कृष्ण ने कहा—“हे भीम, बके हुए को और रगड़ना ठीक नहीं, नहीं तो हो सकता है कि उसका दम ही टूट जाए।”

भीम कृष्ण के इस इशारे को समझ गए। वस्तुतः कृष्ण का आशय के यही समय है कि इसका दम तोड़कर काम तमाम करो।

भीमसेन ने भी ऊपर से विस्मावटी रूप में कहा—“हाँ कृष्ण, मुझे इस में इसे और न रगड़ना चाहिए, जबकि इसके प्राण फूट कर छाती में गए हैं।”

इस प्रकार भीम और जरासन्ध फिर एक-दूसरे से भिड़ गए और अन्त भीमसेन ने उसे मार डाला।

दुरन्त जरासन्ध का रथ जुड़वाकर दोनों भाइयों के साथ कृष्ण उस पर चढ़ गए और जहाँ छिपासी राजा बन्द थे, वहाँ जाकर उन सबका वधन किया और सहदेव का राज्याभिषेक कर वह इन्द्रप्रस्थ लौट आये।

: १४ :

दिग्विजय

जरासन्ध का वध हो जाने पर युधिष्ठिर का राजनीतिक कंटक तो मिट गया, किन्तु राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए दूसरी आवश्यकता भी कोप-संग्रह। कोप-विपर्यय के लिए राजाओं से कर-ग्रहण करना आवश्यक

था और कर के आहरण का माध्य उपाय उस समय की राजनीति में विविध समझा जाता था। अतएव महाभारत के अग्रिम प्रकरण में चार पाँच भागों द्वारा चारों दिशाओं की दिग्विजय का वर्णन किया गया है। अर्जुन ने उत्तर, भीमसेन ने पूर्व, सहदेव ने दक्षिण और नकुल ने पश्चिम दिशा की दिग्विजय की। ज्ञात होता है कि महाभारत के मूल संस्करण में दिशाओं की विजय का केवल संकेत मात्र था। अर्जुन ने विजय-यात्रा के लिए युधिष्ठिर से प्रार्थना की और उन्होंने उसका समर्थन किया—“योग्य शाहूओं का स्वाति प्राप्त कर शत्रुओं के वध और मित्रों के आनन्द के लिए, हे अर्जुन, युद्ध निश्चय ही विजय होगी।”

यह सुनकर अर्जुन ने दिग्विजय-यात्रा की और उसी प्रकार अन्य भागों ने भी धर्मराज की आज्ञा से दिशाओं की जीता। किन्तु इस संक्षिप्त उल्लेख से जनमेजय का मन नहीं भरा। उन्होंने वैशम्पायन से कहा—“हे धर्मराज, दिशाओं की इस विजय को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि पूर्ण विजय का अर्थ सुनते हुए मुझे संशय से तृप्ति नहीं होती।” इस पृष्ठभूमि पर वैशम्पायन ने दिग्विजय-यत्र के उस बृहत् संस्करण का वर्णन किया जिसमें देश की चारों दिशाओं के भूगोल और अनेक ऐतिहासिक उल्लेखों का समावेश हो गया है।

साण्ड्यप्रस्थ से चलकर अर्जुन ने पहले कुण्डिन्ध और कालकूट पर्वतों को जीता। यमुना के उत्तर में देहरादून से बगावरी तक फैला हुआ इस कुण्डिन्ध कहलाता था। यहाँ से कुण्डिन्ध वनराज्य के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी प्रदेश में कालकूट था, जहाँ हिमालय के किसी विस्तार में शीतल जंगल की छांव थी। हिमालय के इस हिस्से के कुछ उत्तर-पश्चिम में पर्वतों की पहाड़ी रियासतें सिरमूर, माहम, बिलासपुर, मंडी, आदि आज भी उस प्रकार भरी हुई हैं, जैसे कटहल में कोए। शिमला की इन पहाड़ी रियासतों के लिए ही सम्भवतः ‘शप्तद्वीप’ इस भौगोलिक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। इन्हें ही शप्तद्वीप-गण भी कहते थे। इन पहाड़ी राज्यों के साथ अर्जुन की सेना का सुमुख संघाम हुआ, किन्तु अन्त में उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और स्वयं भी उसकी विजय-यात्रा में सम्मिलित हो गए।

इस भौगोलिक प्रसंग में महाभारतकार का ध्यान हिमालय की शक्ति

में बसी हुई किरात जातियों की ओर गया है। किरात प्रदेश नेपाल से आसाम तक फैला हुआ भूभाग था, जिसके पूर्वी छोर पर प्राग्ज्योतिष देश था। वहाँ के भगदत्त राजा से तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के कछारों में रहनेवाले एवं समुद्र की कुक्षि में बसनेवाली जातियों से अर्जुन का युद्ध हुआ। अन्त में भगदत्त ने अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर मिथता की माँगना की। अर्जुन ने उससे प्रीतिपूर्वक कर लेना स्वीकार किया।

इसी प्रसंग में और भी अनेक पर्वतीय राजाओं को वश में करने का उल्लेख है। हिमालय के भूगोल के विषय में महाभारतकार ने मूल्यवान् सूचना देते हुए उसके तीन भाग लिखे हैं—अन्तगिरि, उपगिरि और बहिगिरि। समानान्तर फैली हुई हिमालय की ये तीन बाहियाँ थीं, जो उसके भूगोल की सबसे बड़ी विशेषता हैं। अन्तगिरि में हिमालय की लगभग बीस हजार फुट से ऊँची गौरीशंकर, नन्दादेवी, केदारनाथ, बदरीनाथ, त्रिशूल, जबलगिरि आदि चोटियाँ हैं, जो सदा बरफ से ढकी रहती हैं। इस हिस्से को पाली में महाहिमवन्त कहा है, जो अंग्रेजी में 'ग्रेट सेंट्रल हिमालय' का पर्याय है। उससे नीचे की ओर हिमालय की वे चोटियाँ हैं जो छह हजार से आठ-नीं हजार फुट तक ऊँची हैं। मैनीताल, मसूरी, शिमला आदि स्वास्थ्यप्रद स्थान हिमालय के इसी भाग में हैं, जिसकी प्राचीन संज्ञा बहिगिरि थी। इसे पाली में खुलहिमवन्त (अंग्रेजी में लैसर हिमालय) कहा जाता था। उपगिरि हिमालय के उस हिस्से का नाम था, जिसे अब तराई कहते हैं। हरद्वार से देहरादून तक हिमालय की जो उठती हुई ऊँचाई है वह इसीके अन्तर्गत है। पाणिनि ने भी अन्तगिरि और उपगिरि इन दो भागों का उल्लेख अपने एक सूत्र (गिरेश्वसेनकृत्य, ५।४।११२) में किया है।

हिमालय के इस भूगोल का प्रासंगिक उल्लेख करने के बाद दिग्विजय का यह सिलसिला प्राचीन त्रिगर्त या कुत्सू-कांगडा की ओर मुड़ता है। इस प्रदेश को कुलूत कहा गया है, जो कुत्सू का संस्कृत रूप है। कुलूत के राजा पर्वतेश्वर बृहन्त ने अपने नगर से बाहर आकर बड़ी सेना के साथ अर्जुन का मार्ग छोड़ा, किन्तु वह उसके विक्रम को न सह सका और उसने रत्न देकर सन्धि कर ली। सब उसे साथ लेकर अर्जुन ने उसी प्रदेश के दूसरे राजा सेमा-बिन्दु को एवं मोदापुर, वामदेव और पहाड़ी जातियों से भरे हुए सुदामा पर्वत

के प्रदेश को जीतकर उत्तर कुसूत या कांगड़ा के उत्तरी प्रदेश के राजाओं को अपने बश में करके धर्मराज युधिष्ठिर के शासमान्तर्गत कर दिया। इन होता हैं, यह सेनाबिन्दु राजा, जिसकी राजधानी का नाम बेवसत न। उसी पीरब बंदा की छाया में था जिसने ऐतिहासिक काल में मर देवे अपने राज्य की ओर बढ़ते हुए सिकन्दर से लोहा लिया था। त्रिबन् के एक पर्वतीय कहलाते थे। भारत के प्राचीन भूगोल में दो पर्वतीय प्रदेश इति थे, जिनमें से एक कुसूत कांगड़ा की पहाड़ी रियासतोंवाला यही प्राचीन पर्व देश था, जहाँ के जनपदों को पुराणों के भुवन कोश में पर्वताख्यी कहा है। यहाँ अधिकांश गणराज्य थे, जिनके लिए महामारुत में 'उत्तर-संकेत' शब्द आया है। रघुवंश में भी रघु-द्वारा इसी प्रदेश में उत्तर-संकेतों की विजय का उल्लेख है। उत्तर-संकेत प्रदेश कांगड़ा और रामपुर बहादुर के बीच किन्नरों का प्रदेश मान पड़ता है। उत्तर-संकेत मंज्ञा उस प्रदेश की शक्ति के लिए इसलिए प्रयुक्त होती थी, क्योंकि उनमें उत्तर या दक्षिण दोनों के सबसे पर सामूहिक रूप से बर-बन्ध्याओं के विवाह स्थिर किये जाते थे। 'संकेत' का विशेष पारिभाषिक अर्थ विवाह या स्त्री-मुद्र का समान है। वर्ण रत्नाकर में मदनगृह की संकेतगृह कहा गया है। कुछ मैथिल ब्राह्मणों में भी इस प्रकार की प्रथा बची रह गई है।

त्रिगर्त-कुसूत के उससे हुए भौगोलिक वर्णन के अनन्तर महामारुत ने पश्चिमोत्तर भारत के अन्य महत्वपूर्ण प्रदेशों की विजय का उल्लेख किया है। इनमें कश्मीर मुबिदित है। दार्क, चिनाब और रावी के उपरले प्रदेश के बीच का भूभाग जम्मू का हिस्सा था, जिसे अब 'हुगल' कहते हैं। अति सार वर्तमान 'छिमास' प्रदेश था, जिसमें पुंछ, राजौरी और मिर्जा के रियासतें हैं। मानचित्र देखने से स्पष्ट बात होता है कि चिनाब के पूरब का प्रदेश दार्क, उसके पश्चिम का अभिसार, एवं उसके भी पश्चिम में मोहन और सिन्धु के बीच का प्रदेश उरसा कहलाता था, जिसे अब हजारा कहते हैं। अभिसार, उरसा और मिहपुर (ममक के पहाड़ों के प्रदेश की राजधानी) इन तीनों राजाओं के नाब अर्जुन को मारी युद्ध करना पड़ा।

इसके बाद वह भौगोलिक वर्णन और भी उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा है। उसमें कश्मीर के उत्तर-पश्चिम दरद देश का उल्लेख है, जिसे हम इस

दरिस्तान कहते हैं और गिलगित तथा यासीन जिसके प्रसिद्ध स्थान हैं। इसके उत्तर में बंधु मदी या आमू दरिया के उस पार प्राचीन कम्बोज जनपद था, जिसे इस समय पामीर का उंबा पठार कहते हैं। दरिस्तान के ठीक पश्चिम में काफिरस्तान-कोहिस्तान का जो प्रदेश हिन्दूकुश तक फैला हुआ है, वह प्राचीन भारतीय भूगोल की परिभाषा में लोह या रोह कहलाता था। इसी के नाम से मध्यकाल में अफ़ग़ानिस्तान के कुछ निवासी रहेछे कहलाए। प्राचीन भूवनकोष्ठ में त्रिगर्त के अतिरिक्त यह दूसरा पर्वतीय प्रदेश था। पाणिनि ने अपने भूगोल में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। यहीं अनेक छद्म जातियों के कोठार भरे थे। महाभारतकार ने लोहित देश के दश-मण्डल इस नाम से इनका उल्लेख किया है। हिन्दूकुश के उत्तर-पश्चिम में बंधु की शाखा बल्लु मदी के दोनों ओर की भूमि बास्तीक जनपद थी। यहाँ के निवासी घोर लड़ाके थे, जो बड़ी रण-के बाद ही वध में किये जा सके। बंधु के दक्षिण और बास्तीक के पूर्व का रेतीला प्रदेश प्राचीन काल में 'थोस' कहलाता था और आज भी उसे थोसिस्तान कहते हैं।

बास्तीक तक दखल कर लेने के बाद बुनी हुई सेना लेकर अर्जुन ने उत्तर-पूर्व की राह पकड़ी और वहाँ जो दस्यु या ईरानी बसे थे, उनसे लोहा लिया। उसके बाद उसने पामीर के पठार के भी उस पार चीनी तुर्किस्तान की ओर छापा मारा। अवश्य ही इसी प्रदेश में परमकम्बोज और उत्तर अफ़िक इन जातियों का निवास था। अफ़िकों के साथ अर्जुन का सबसे भयंकर युद्ध हुआ, जिसकी उपमा तारकासुर और कातिकेय के युद्ध से दी गई है। अफ़िक लोगों की पहचान निश्चित रूप से यूथी या अफ़िक हूनों के दबाव से चीनी तुर्किस्तान से सदैव जाकर बल्लु की ओर चले आये थे। महाभारत का यह प्रकरण उससे कुछ पूर्व काल का होना चाहिए। इस विजय से वापस लौटते हुए अर्जुन की विजय-यात्रा मानसरोवर और कैलाश के आसपास

महाभारत के इस महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रकरण के लेखक की पैनी दृष्टि बास्तीक, बंधु और कम्बोज से लेकर मध्य एशिया के अफ़िकों तक से मसी-मांति परिचित थी। इसी-पूर्व दूसरी खती में यूथी या अफ़िक हूनों के दबाव से चीनी तुर्किस्तान से सदैव जाकर बल्लु की ओर चले आये थे। महाभारत का यह प्रकरण उससे कुछ पूर्व काल का होना चाहिए। इस विजय से वापस लौटते हुए अर्जुन की विजय-यात्रा मानसरोवर और कैलाश के आसपास

के हाटक नामक भू-प्रदेश से गुजरती है। अन्त में वह बीर अपनी चतुरता सेना के साथ विविध रत्न और धन का संग्रह करके इन्द्रप्रस्थ लौट आता।

भीमसेन की दिग्विजय

भीमसेन ने बड़ी सेना सजाकर पूर्वी दिशा की विजय के लिए प्रस्थान किया। इन्द्रप्रस्थ से चलकर उसने पहले पाँचामों के मगर में पांच दानियों की दान्ति की नीति से अनुकूल बनाया। सब मण्डकी नदी पर करके विदेह जनपद को बल में किया। इस प्रसंग में हिमाचल से लेकर वेदिक तक के भूप्रदेश का वर्णन किया गया है। भीम की यह दिग्दशायो गोमूत्रकागति से पूर्वी दिशा में बहती हुई कभी उत्तर की ओर और कभी दक्षिण के जनपदों और राजाओं पर दौ-फंकी मार करती हुई जाती। उसने दशार्ण जनपद के सुपर्मा राजा को सोमहर्षण युद्ध में जीतकर उसे अपने बल में कर लिया। सुपर्मा के पौरुष से प्रसन्न होकर भीमसेन ने उसे अपने सेनापतियों का अधिपति नियत किया। तब अपने सैन्यदल में पृथिवी को कपाते हुए भीमसेन ने अश्वमेधेश्वर राजा रोचमान को जीत और उसके साथ धर्म की नीति का पालन किया। अश्वमेधेश्वर की दौड़ पहचान नहीं दी गई; किन्तु सम्भव है कि दशार्ण या धसान मदी के पश्चिम और चम्बल के पूर्वी का प्रदेश इस नाम से अभीष्ट हो, जहाँ अरुन नदी चर्मप्यती या चम्बल में मिलती है। बल-वर्ष में उल्लेख है कि कुन्ती ने तबजात शिशु कर्ण को मंजूपा में रखकर अश्वमेध में बहा दिया था, और वह पेटी अश्वमेध में बहती हुई पहले चम्बल में और फिर चम्बल से जमुना में और तब गंगा में बहती हुई चम्पानगरी में जा पहुँची थी (वन-पर्व, २९२।२५)। जिस प्रकार चर्मप्यती मदी गोमेध यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थी, उसी प्रकार उसकी महामयक अश्वमेध का सम्बन्ध अश्वमेध यज्ञों के मात होता है।

तब कुछ दक्षिण की ओर मुड़कर भीमसेन ने पुष्टिदों की बस्ती पर छाया भाग। यह विन्ध्याचल की लमहटी में बसा हुआ वह प्रदेश मान होता है, जिसे अटवी-राज्य कहते थे और जो केतवा के दोनों ओर पने प्रपत्तों के रूप में फैला हुआ था। इमीको बाण ने विन्ध्याटपी कहा है। वहाँ अपने

वाले पुलिसियों का भी उसने वर्णन किया है। इसके बाद भीम ने चेदि के राजा शिशुपाल के देश की ओर मुंह मोड़ा, जिसे वश में लाने के लिए मुषिष्ठिर की विशेष आज्ञा थी। चेदि-जनपद नर्मदा के किनारे फैला हुआ था। माहिष्मती उसकी राजधानी थी। इस अवसर पर शिशुपाल ने कोई विरोध नहीं किया, किन्तु मगर से बाहर जाकर भीमसेन का स्वागत किया और परिवार की कुशल पूछी। अपना चेदि राष्ट्र भीमसेन को सौंपते हुए उसने हँसकर पूछा—“यह सब किसलिए कर रहे हो?” भीम ने मुषिष्ठिर का नया संकल्प उसे सुनाया। ज्ञात होता है कि इस संकल्प तक शिशुपाल को मुषिष्ठिर की इस नई प्रवृत्ति का पता न था और न वह पक्ष या विपक्ष में अपना मन बना सका था। भीम की बात सुनकर भी शिशुपाल ने उसके साथ वैसा ही सद्ब्यवहार किया। वहाँ तेरह रातें सत्कारपूर्वक बिता कर भीम ने शिशुपाल से बिदा ली। फिर कुमार विषय में श्रेणिमान् राजा को जीता। यह गाजीपुर का प्रदेश था, जहाँ कार्तिकेय की पूजा प्रचलित थी। फिर कोयल जनपद में अयोध्या के राजा को और उससे उत्तर के मत्स्य क्षत्रियों (गोरक्षपुर, देवरिया) को जीतकर हिमाचल के पार्श्व (तराई इलाके) में जा निकला।

इस प्रसंग में दक्षिण की ओर के दो प्रदेशों का नाम और लिया गया है—गोपाल-कच्छ अर्थात् म्वास्मिर या कौतवार प्रदेश के कछारों में रहने वाले लोगों का और क्षुक्तिमान् पर्वत के निवासियों का। क्षुक्तिमान् भारतवर्ष के सात कुलपर्वतों में से एक था। ये सातों कुलपर्वत भारत के प्राकृतिक मानचित्र में स्पष्ट सिलसिलेवार दिखाई पड़ते हैं। महेन्द्र पूर्वी घाट का उत्तर भाग, मलय दक्षिणी भाग और सह्याद्रि पश्चिमी घाट के नाम हैं। इसके बाद सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियाँ क्रम से आती हैं, जो क्षुक्तिमान् मात होती हैं। इसी पर्वत-शृंखला का पूर्वी भाग, जो सोन की उपत्यका में आगे बढ़ा हुआ है, मल्लपर्वत होना चाहिए। दोनों के उत्तर में विन्ध्य और उड़ी का उत्तर दक्षिण का बड़ाव अड़ावला पर्वत पारियात्र था। पूर्व के अन्य देशों में काशी, वत्स, मगध और अंग जनपदों के नाम हैं जिन्हें भीमसेन ने करद बनाया। गया का भी उल्लेख है, उसीके पास पशुभूमि सम्भवतः गिरिवर के आसपास थी, जो गया के उत्तर-पूर्व और राजगृह के पश्चिम में है। तीन भागों में दी हुई प्राचीन परिमापों के अनुसार दस सहस्र गौर्षों

की इकाई एक राज कहलाती थी। इस प्रकार अनेक राजों से मध्य हिमाचल पशु-भूमि रहा होगा। वस्तुतः गोरखगिरि के पास पाँच पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश गिरिपञ्च कहलाता था (जो जरासन्ध की राजधानी थी) जो उसके बाहर के मैदानों की राज-भूमि पशु-भूमि। इसी प्रसंग में मत्स्य की मल्ल के भी नाम हैं। मत्स्य की पहचान निश्चित नहीं, किन्तु दोनों के मूल-स्तर मल्ल और मल्ल भी उपलब्ध है, जो इस प्रदेश के भूमि से संगठित हैं। धर्मक-धर्मक नामक क्षत्रियों की पहचान सिन्धुद्वियों से की गई है। भीमसेन ने इनके साथ और विदेहराज जनक के साथ सान्तिपूर्वक संबंधों की। मिथिला में रहते हुए ही उसने इन्द्रपर्वत के समीप रहनेवाले राज-किरात राजाओं को भी विजित बनाया। यह कोसी और गण्डकी के क्षेत्र नेपाल का भाग होना चाहिए। मगध में जरासन्ध के पुत्र ने कर देना स्वीकार किया, किन्तु अंगदेव (भुगेर-भागलपुर) के राजा कर्ण ने उसका कार्य रोका और युद्ध द्वारा ही वह वध में किया जा सका। पाण्डु, बंग और कुल के राजाओं को जीतकर समुद्र के तटवर्ती श्लेष्म राजाओं को भी वध में किया और असम में लोहित्य तक बढ़ गया। इस प्रकार कोटिगत संघर्ष के साथ भीमसेन इन्द्रप्रस्थ लौट आया और उसे धर्मराज के चरणों में निवेदित किया। पूर्व पिछा के वर्णन में कुछ ही नाम ऐसे रह जाते हैं, द्वितीय पक्ष की पहचान अभी सम्भव नहीं हुई, अन्यथा महाभारत के इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि इन्द्रप्रस्थ से समुद्रतट और लोहित्य तक का धीरे-धीरे भूभाग सेनाक को विदित था।

सहदेव की दिग्विजय

युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर सहदेव ने दक्षिण दिशा की ओर कूच किया। पहले शूरसेन-मथुरा और उसके साथ सटे हुए मत्स्य देश (जयपुर-भारत) को जीतकर अपने वध में कर लिया। इसी यात्रा में उसने अषिराज के स्वामी दन्तवक्र को मार डाला और छोड़ दिया तथा अपरमत्स्य, पटवपर और मत्स्य के राजाओं को जीतकर भूमि जनपद (कोतवार, ग्वालियर) के कुम्भीराज की प्रीतिपूर्वक वध में किया। चम्पारती के तटवर्ती राजाओं को जीतकर हुआ वह बर्मेडा की ओर बढ़ गया और वही बिन्द, अनुविन्द राजाओं

को जीतकर माहिष्मतीपुरी पहुँचा। वहाँ के राजा नील ने उसके साथ घोर संग्राम किया। त्रिपुरी (वर्तमान सेवर) के राजा को जीत कर अशोक जनपद की राजधानी पोतन (वर्तमान पीठन) को जीता। वहाँसे सुराष्ट्र की ओर गया। मोजकट या विदर्भ के राजा भीष्मक के पास दूत भेजकर उससे सन्धि की। सुराष्ट्र में कृष्ण से मिलकर दक्षिण की ओर अनेक स्थानों को जीता। इन स्थानों में से दूर्पारक (वर्तमान सुपारा, बम्बई के उत्तर समुद्र-तट के पास), नासिक के आसपास वण्यकवन, मुरचीपत्तन (वर्तमान अंनोर) संजयन्ती (वर्तमान संजन) तथा करहाटक (करहाड़) सुनिश्चित है। ताम्र-द्वीप सिंहल का पुराना नाम था। एकपाद जाति के लोग सम्भवतः उत्तरी कनाड़ा जिले के वनवासी नामक स्थान के रहनेवाले थे।

महामारत के इस प्रकरण में दैत्य और विदेश के नामों का और भी महत्वपूर्ण गुच्छक पाया जाता है। उस युग में अशोक (वर्तमान भड़ौच) नर्मदा के मुँह पर बहुत बड़ा समुद्रपत्तन (बन्दरगाह) था। वहाँ से पश्चिम और दक्षिण की ओर जानेवाले पोत अपनी यात्रा आरम्भ करते थे। आंध्र-सातवाहनों के समय में भारतीय जलयान एक ओर अशोक से पश्चिमी बेलातट के जलपत्तनों को छूते हुए केरल, चोल, पाण्ड्य, द्रविड़, आंध्र और कलिंग तक की यात्रा करते थे। इन सबका उल्लेख महामारतकार ने किया है—

पाण्ड्यपांड्य द्रविडाश्वेय सहितांश्वोदकेरलः ।

आंध्रास्तम्भमाश्वेय कलिंगानोष्ट्रकजिकान् ॥ (सभा २८।४८)

दूसरी ओर पश्चिम में रत्नाकर के उस पार के तीन अतिप्रसिद्ध पोत-पत्तनों का उल्लेख इस प्रकरण में आया है, जिनके साथ रोम-युग में भारतवर्ष का विशेष व्यापार होता था। ये तीन नाम इस प्रकार हैं—अंतासी, रोमा और यवनों की पुरी—

अंतासी चैव रोमा च यवनानां पुरं तथा ।

भूतरेव यशो यके करं संमानदाययत् ॥ सभा २८।४९

अंतासी सीरिया का एंटीओकस मगर था, जिसे सिकन्दर के उत्तराधिकारी राजा एंटीओकस (प्रा० अंतिमोक) ने बसाया था। रोमा रोम साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी थी, जिसका उच्चारण आज भी रोमा है।

यबनों की पूरी मील मदी के किनारे एलेम्जेडिया थी । सहदेव ने सने प्र
भेजकर इन सबके साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें अपने प्र
कूल बनाया । इस प्रकार की कल्पना यहाँ महाभारतकार ने की है । बस
ही यह प्रकरण आंध्र-सातवाहन युग में इस दिग्विजय पर्व के अन्तर्गत लिख
गया होगा, जब भरकच्छ के पोतपत्तन से अंताली, रोमा और यवपुरी के
साथ व्यापार का सीधा सम्बन्ध था । अनेक पाण्डिों को बस और पालि
अपने बहा में लाकर और उन्हें करद बनाकर सहदेव इन्द्रप्रस्थ लौट आया ।

नकुल की दिग्विजय

पश्चिम दिशा की दिग्विजय के लिए नकुल ने महती सेना के साथ
प्रस्थान किया । सर्वप्रथम आरम्भ में ही उसकी मुठभेड़ रोहीतक के मध्यम
क्षत्रियों से हुई । इस देश के लोग कार्तिकेय की पूजा करते थे । वर्तमान रोहीतक
के पास ही सोकराकोट नामक स्थान से यौधेय गण के सिक्के बालने के
मिट्टी के अनेक साँचे प्राप्त हुए हैं, जिनमें बहुमान्यक का उल्लेख है । इन
वर्णों महाभारतकार ने भी किया है । उसके बाद रोहीतक से आगे सीरान
(वर्तमान सिरसा) को बहा में किया । तदनन्तर पंजाब और राजस्थान
अनेक जनपद और क्षत्रिय जातियों को बहा में करता हुआ वह परिषद
और बढ़ा । इनमें सिन्धि (जंगमपियाना के दक्षिण छोरकोट), सिन्धि
(कांगड़ा), अंबाठ, मासब (रावी-चिनाब के संगम के पास) और पंचपर
के नाम उल्लेखनीय हैं । मध्यमिकापुरी में वाटघाम नाम के ब्राह्मणों को
में किया । मध्यमिका बिसीड़ के पास प्रसिद्ध पुरी थी, जिसे अब मणरी कहा
है । इसके अनन्तर नकुल बीकानेर रियासत के उत्तर-पश्चिम में गया, जहाँ
सरस्वती नदी की प्राचीन धारा किंगी समय बहती थी, किन्तु अब बाल
अदृश्य हो गई है । शूद्र और आभीर नामक क्षत्रियों के गण सरस्वती के किनारे
बसे हुए थे और उनका प्रदेश जैसलमेर में आगे बढ़कर उत्तरी सिन्धि
पला गया था । यूनानी भूगोल-लेखकों ने मक्कर-रोही के पूर्ण में उन
उल्लेख किया है । ये दोनों पड़ोसी मध्यराज्य थे, जिनमें आभीर गूढ़ों में नि
मय अधिक बलवान और समृद्ध हो गए थे, जिनसे उनके लिए 'महा
मंशा वा प्रचार हुआ ।

इसी प्रसंग में महाभारतकार ने सिन्धु नदी के किनारे बसनेवाली उन महाबली कबाइली जातियों का उल्लेख किया है, जो राजनीतिक परिभाषा में ग्रामण्य कहलाती थीं, (सिन्धु कूसाभिता ये च ग्रामण्ये महाबलाः, भा. २९।८)। प्राचीन भारत में ग्रामीण दो प्रकार के होते थे—एक ग्राम-ग्रामणी अर्थात् गाँव का मुखिया जो सब जगह होता है, और दूसरे पूज-ग्रामणी। पूज सूटमार करके जीविका चलानेवाली (उत्प्रेषणी) जातियों के संघ को कहते थे। इस प्रकार की जातियाँ सिन्धु नदी के किनारे-किनारे आज तक बसी हुई हैं। वे लोग अपने किसी नेता या पूर्व पुरुष के नाम से विख्यात होते हैं, जैसे यूसुफ़जाई, ईसाखेल आदि। इन्हींके लिए पाणिनि ने 'स एषां ग्रामणी' सूत्र में इनके नाम रखने की विधि का उल्लेख किया है। इस्लाम से पहले हिन्दूकाल में भी इन कबाइली या ग्रामण्य जातियों में नाम रखने की यही प्रथा थी।

समस्त पञ्चनव प्रवेश और सिन्धु तीर के गिरि-गह्वरवासी ग्रामण्य जातियों को जीतने के बाद नकुल ने और भी पश्चिम दिशा के कितने ही स्वानों को वश में किया, जिनमें रमठ (आगुड या गजनी का प्रदेश), हारजूर (दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान में अरगन्दाब नदी—प्राचीन ईरानी हरह्वैती, अरख्वैती प्रदेश—के निवासी), उत्तरपश्चिम (उत्तर-पश्चिमी पहाड़ों का जोता), बुन्दाटक (बुन्द अर्थात् बुरिन्दु-बुनेर और अटक) और द्वारपाल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यहाँ यह भी सूचित किया गया है कि नकुल ने इन स्वानों में स्वयं न जाकर केवल शासन भेजकर ही उन्हें अधीन किया। वासुदेव नाम के किसी राजा ने दस राज्यों के साथ पाण्डव का शासन मानकर सन्धि कर ली। ये दस राज्य अर्जुन की विजिजय में उल्लिखित लोह-मण्डल के दस राज्य ज्ञात होते हैं। उत्तर-पश्चिम की इस यात्रा से वह मद्रों की राजधानी साकल (स्यासकोट) में लौट आया और वहाँ अपने मामा शल्य से मिला। यहीसे उसने सागरकुक्षि अर्थात् सिन्धु-सागर-संगम के समीप रहनेवाले पल्लव और बर्बर नामक श्लेष राजाओं को वश में किया। तदनन्तर दस सहस्र ढंठों पर अपना संबित कोप रखवाकर वह इन्द्रप्रस्थ लौट आया।

इस प्रकार चारों पाण्डवों द्वारा चारों दिशाओं की विजय समाप्त हुई

और युधिष्ठिर के कोप में मणि, हिरण्य, वस्त्र, धन और धान्य का भूत-
अक्षय भण्डार संगृहीत हो गया। किस प्रकार राजसूय यज्ञ के समय कौ-
दिशाओं के वरद भूपति अपनी भेंट लेकर हनुमत्प्रस्थ में उपस्थित हुए, तब
अत्यन्त रोचनात्मक वर्णन दुर्योधन ने राजसूय यज्ञ से लौटकर पुनः
के सम्मुख किया। उसमें भी भारत के राजनीतिक और आर्थिक वैदिक
जो साक्षी मिलती है उसे हम आगे देखेंगे।

: १५ :

युधिष्ठिर का राजसूय-यज्ञ

विजय होने पर राजसूय यज्ञ का भाव युधिष्ठिर के मन में
पकड़ने लगा। सर्वप्रथम उन्होंने अपने राज्य का भुगोल विना
शत्रुओं के दोष हो जाने से आन्तरिक रक्षण द्वारा शान्ति से और राज्य
के सब व्यवहारों में सच्चाई बरतने से प्रजाएँ अपने-अपने काम में लग गईं
मेघों ने समय पर पल बरसाया। प्रजाओं से ठीक मात्रा में कर लिया वर
इसका परिणाम यह हुआ कि सारा जनपद जीवन से लहलहा चढ़
गोरक्षा, कृषि और वाणिज्य, ये तीनों कार्य मली-भांति चल निरते
विशेषतः राज्य के प्रोत्साहन से इनकी अधिक उन्नति हुई —

सर्वारम्भाः सुप्रवृत्ता गोरक्षां कर्तव्यं यधिष्ठि ।

विद्योपासकैर्मेवतन् संभजे राजकर्मणः ॥

(सर्ग १०।१)

धर्मानुसृत धनागम से युधिष्ठिर के कोषागार और गोप्यभार
महान् भंडार हो गया। यह देखकर राजा ने यज्ञ का विचार मन में किया।
मित्रों ने भी यही सुझाव दिया। इसी समय कृष्ण भी द्वारका में बसे।
उनके आगमन से हनुमत्प्रस्थ हर्ष में भर गया, जैसे सूर्यदीप प्रदेश में लूट
जाने से और वायुरहित स्थान में बामु के संपार में आनन्द हो जाता है।
स्वागत-मन्त्रार के अनन्तर युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा—“हे कृष्ण, आज
हमारे मागी पृथिवी मेरे पास में हो गई है और बहुत-सा धन भी प्राप्त

या है। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ विधिवत् यज्ञ करके इसका रोग कर्क, सो आप आज्ञा दें। हे गोविन्द, आप ही दीक्षा ग्रहण करें, कि आपके यज्ञ करने से मैं भी पापरहित हो जाऊंगा, अथवा आप ही आज्ञा करें, जिससे आपकी अनुज्ञा पाकर मैं इस उत्तम वस्तु को।" यह सुनकर कृष्ण ने उत्तर दिया—“हे राजन्, तुम्हीं राजसूय-महायज्ञ करने के योग्य सम्राट् हो, तुम्हारे यज्ञ करने से हम लोग भी कृत्य होंगे। जो मेरे योग्य-कार्य हो बताओ।” यह सुनकर युधिष्ठिर त्हा—“हे कृष्ण, अब मेरा संकल्प सफल हुआ और अब मुझे अवश्य दे मिलेगी।” इस प्रकार कृष्ण की अनुमति पाकर युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि राजसूय के लिए आवश्यक सामग्री, यज्ञ-
[, मंगलात्मक वस्तुएं और अन्न आदि समस्त सम्भार का प्रबन्ध किया
र। उस यज्ञ में व्यास स्वयं ब्रह्मा बने। उन्होंने अनेक वेदज्ञ ऋत्विजों
बुलाया। ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य अश्वर्यु और पैरु नामक ऋषि भीम्य
साथ होता बने। पुष्याह्वाचन के अनन्तर वह देवयजन-कार्य
स्नोक्त-विधि से प्रारम्भ हो गया। सहदेव को राजा ने आज्ञा दी कि चारों
र दूत भेजकर सब राज्यों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और प्रतिष्ठित क्षूद्रों
आमन्त्रित किया जाय। सबने यथासमय आकर युधिष्ठिर की दीक्षा के
सब में भाग लिया और युधिष्ठिर ने अनेक विप्र, भाई-बन्धु, मित्र, सचिव,
र अनेक स्थानों से समागत लोगों के साथ साक्षात् धारीरथारी घर्म के
रान यज्ञ-भूमि में प्रवेश किया। यज्ञ के उस आयतन में अनेक आवश्यक
स्त्रियों द्वारा घनाए गये थे। उनमें सब ऋतुओं के अनुकूल अन्न, घयनादि
। प्रबन्ध था, साथ ही अनेक कथा-वार्ता और नट, नर्तकों के नाट्य कर्म
। भी व्यवस्था थी। इस प्रकार राजसूय-यज्ञ में जहाँ एक ओर वैदिक कर्म-
ण्ड के अनुसार अग्निहोत्र और वेद-पाठ होता था वहाँ दूसरी ओर उसका
प प्राचीन काल के समाज नामक उत्सवों-जैसा था। ‘दान दीर्घिण, भोजन
जिए,’ यही ध्वनि वहाँ सुनाई पड़ती थी। युधिष्ठिर ने विशेष रूप से मकूल
। हस्तिनापुर भेजकर भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य और अपने
व माइयों को आमन्त्रित किया। सब गुरुजन और दुर्योधन आदि भाई भी
ही पधारे। उनके साथ शकुनि, कर्ण, शल्य, जयद्रथ भी आये। और भी

प्राग्ज्योतिष, पुष्कर, वंग, कलिंग, कुन्तल, अन्ध्र, श्रविष्ठा, सिन्धु, क
काश्मीर आदि अनेक जगपदों के राजा और राजपुत्र वहाँ आये। वे
के साथ महाबली क्षिप्रपास भी युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित हुए।
प्रकार और भी मध्यदेश के राजा एवं अनेक क्षत्रिणीय वहाँ आये।
युधिष्ठिर ने उचित स्वागत-सत्कार किया। उन्होंने समय के अनु
विनीत वचन कहा—“इस यज्ञ में आप सब भूमि पर अनुग्रह करें।
जितना मेरा धन है, वह सब आपका है। आप इच्छानुसार उससे प्रसन्न
यह कहकर उसने सामे-पीने का प्रबन्ध दुःशासन को सौंपा। ब्राह्म
पूजा का अद्वैतात्मा की, राजाओं के सत्कार का संवय की, और
रत्नादि के देखने एवं दक्षिणा देने का कार्य कृपाचार्य को सौंपा। भू
की देखरेख (कृताकृत परिजान) के लिए महामति भीष्म और
प्रार्थना की। अथर्व विदुर के हाथ में सौंपा और दुर्योधन को यह अर्थ
किया कि जो लोग भेंट लेकर आये उन्हें वह स्वीकार करे।

धर्मराज युधिष्ठिर की सभा को देखने के लिए और उनके दर्शन
अनेक लोग एकत्र हुए। हमारे साथ हुए राज्यों से कौरव राजा युधि
यज्ञ पूरा हो, इस प्रकार की होइ से राजा लोगों ने युधिष्ठिर
भर दिया। कौन्तेय महात्मा युधिष्ठिर का वह सदन अनेक आचरणों
मित हो उठा और स्वयं युधिष्ठिर उस दक्षिणावान् यज्ञ से मुनी
न केवल देवता, किन्तु ब्राह्मण और सब वर्णों की प्रजाएं उस यज्ञ
से सृष्ट और प्रसन्न हुईं।

कृष्ण की पूजा

त्रिंशद्विंशत अथर्ववेद का समय आया उस दिन ब्राह्मण और
यज्ञ की अन्तर्बेदी में प्रविष्ट हुए। उस समय भीष्म ने धर्मराज युधि
कहा—“हो भारत, आए हुए राजाओं का यथायोग्य सत्कार होना
ऐसा प्राचीन नियम है कि आचार्य, ऋषि, राजा, स्नातक, भार्य
बन्धु और स्त्री-यज्ञ के सम्बन्धी—ये छह संवत्सर के अन्तर प्रत्येक
ये विशेष सम्मानीय अतिथि होते हैं। सुम्हारे यहाँ तो ये सब लोग
हैं, अतएव हम सब को अर्घ्य देना चाहिए और इन सबमें भी जो सब

भीर श्रेष्ठ हों उसे विशिष्ट रूप में पूजा से सम्मानित करना चाहिए।" यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा—“हे पितामह, इन सबमें आप किसे सबसे अधिक आके योग्य मानते हैं?” यह सुनकर भीष्म ने कहा—“हे युधिष्ठिर, अपने शोग धार्य हैं, उन सबमें तेज, बल और पराक्रम द्वारा कृष्ण परमेश्वर हैं। नक्षत्रों में सूर्य के समान सबके मध्य में वह खप रहे हैं। उनकी पस्मिति से हमारी यह यज्ञ-भूमि जगमग हो रही है।”

इस प्रकार भीष्म की सम्मति पाकर सहदेव धार्यों कृष्ण के लिए तुरन्त रथ से धार्य। कृष्ण ने उसे विधिवत् स्वीकार किया। वासुदेव कृष्ण की यह शिशुपाल को ठीक न लगी। उसने संसद् के बीच में ही भीष्म, युधिष्ठिर और कृष्ण इन तीनों पर आरोप किया। वेदिराज शिशुपाल ने कहा—

“ऐसे महात्मा राजाओं के होते हुए कृष्ण को यह सम्मान देना ठीक नहीं। महात्मा पाण्डवों ने यह उचित शिष्टाचार नहीं किया। क्या इस विषय में जो सूक्ष्म मर्म है, उसे अनजान की भाँति आप नहीं जानते? भीष्म की उम्र भी थोड़ी है। कृष्ण राजा नहीं है। कैसे सब राजाओं के मध्य में यह धर्म के योग्य है, जो आपने इनकी पूजा की; यदि आयु में बड़ा जानकर ही किया हो, तो बृद्ध वासुदेव के होते हुए उनके पुत्र की पूजा कैसे? अथवा कृष्ण को आचार्य मानकर पूजा की हो तो ब्रह्म के होते हुए वह भी अनुचित। यदि कृष्ण को पूजा के लिए अतिव्रत समझा हो, तो व्यास के होते हुए कृष्ण की अर्चा कैसे? कृष्ण न राजा है, न अतिव्रत है, न आचार्य; किस विषय से आपने उसको सम्मान दिया? यदि ऐसा ही करना था तो राजाओं ने यहाँ बुलाकर उनका अपमान करने की क्या आवश्यकता थी? हमने भय से, किसे, या आपसूरी से युधिष्ठिर को कर नहीं दिया, बल्कि यह समझा था। धर्म के मार्ग से युधिष्ठिर राजा होना चाहते हैं, तभी हमने उसे कर दिया। अब वह हमें कुछ नहीं मानते। इसे अपमान के सिवा और क्या समझा था, जो इस राज्य-संसद् में राज्य-बिम्ब प्राप्त न करने पर भी कृष्ण को धर्म दिया गया? ‘युधिष्ठिर धर्मात्मा है’ यह बात आज अकस्मात् मिट्टी में छ गई। कृष्ण तो धर्मभूत हैं, क्योंकि वृष्णि-कुल में अम्म लेकर, जहाँ राजा होते, इन्होंने एक राजा (जरासन्ध) का वध किया? आज युधिष्ठिर धर्म धर्मात्मापन बला गया और उनका हृदय संकीर्ण हो गया! पर

यदि पाण्डव भयभीत होकर कृष्ण बन गए तो हे कृष्ण, तुम्हें तो यह दण्ड या कि पूजा के अधिकारी न होते हुए भी उसे कैसे स्वीकार करें। इन सब पूजा से तुम्हारे लिए अपना बड़प्पन समझना ऐसा ही है, जैसे कोई कुलाष्ट्र में हवि का टुकड़ा खाकर अकड़ता है। राजाओं का तो इस अमान के बिगड़ा नहीं, तुम्हारी ही हे कृष्ण, इसमें विडम्बना हुई। जैसे बने सोई शीशा बिसाए या मनुष्य का विवाह करे वैसे ही राजा न होते हुए तुम यह राजा-जैसी पूजा है। युधिष्ठिर जैसे राजा है, यह देव लिया, और तै राजा है, यह भी देव लिया, और जैसे यह कृष्ण है, वह भी देव लिया। व जैसा वैसा ही है।”

यह कहकर जिदुपाल उठा और अनेक राजाओं के साथ आमन की कर संसद में बाहर चला गया। सब युधिष्ठिर जिदुपाल के पीछे रोते-ममताते हुए भीठे वचन कहने लगे—“हे राजन्, तुमने जैसा कहा, वही प्रकार नहीं है। ऐसा सदा व्यवहार अनुचित है। शायद तुम बने की जानते। यह शान्तनु के पुत्र भीष्म है, इनका अनादर ठीक नहीं। और जो तुमसे कहीं आयु में बड़े राजा यहां हैं, उन्हें कृष्ण की पूजा पर कोई अंग नहीं हुई। तुम भी उसे वैसे ही सह लेते। भीष्म कृष्ण को ठीक समझते। तुम उन्हें नहीं जानते।” यह देखकर भीष्म ने कहा—“इसको मनना नहीं है। कृष्ण आयु में या राज्य में बूढ़ न मही, पर लोक में वह बृद्ध है। केवल जो लोग यहां आये हैं, उनमें कृष्ण पूज्यतम है, अपितु तीनों लोगों में अर्चनीय है। अतएव बड़े-बुढ़ों के होते हुए भी हमने कृष्ण की पूजा दूसरों की नहीं। मैंने भी बहुत से शानपुत्रों से भेंट की है, उन सबने कृष्ण गुणों का मुझसे बतान किया है। जग में लेकर आमतक उनके जो गुण उनकी चर्चा लोक में मैंने मनुष्यों से सुनी है। हे धर्मराज, किसी बात में या सम्बन्धी जानकर हमने कृष्ण की पूजा नहीं की। यहां उचित होने में कोई बात भी ऐसा नहीं है, जिसे हमने न परण किया हो। गुणों के बाव ही हमने कृष्ण को निरभीर ममता कर उनकी पूजा की। वास्तव में कृष्ण और सवित्री में अपिः बली पूज्य होने हैं। कृष्ण में दोनों बातें हैं। लोक में मनुष्यों में, कृष्ण में बड़का नीन है? जिदुपाल यदि इस पूजा को देख न ममताता, तो जो वह ठीक समझे, करे।” भीष्म के चुप होने पर मादेव ने

पत्नी बात कही—“हे राजाजी, मेरे द्वारा कृष्ण की पूजा जिसे न रुची है, उस बत्ती के सिर पर मेरा पैर है। मैं यह कहता हूँ, किसीके पास प्रणमन उत्तर हो तो कहे। राजाओं में जो बुद्धिमान हों, वे मेरा समर्पण करें।”

सहदेव के इस प्रकार ललकारने पर समा में खलबली मच गई। सुनीप सात-सात आँखें विसाकर क्रोध से कहा—“मैं सेनापति हूँ, सारे वृष्णि और पाण्डवों को अभी यूद्ध में निपट लूंगा।” इस प्रकार सबको उभाड़कर समुपास यज्ञ विध्वंस करने के लिए राजाओं से सलाह करने लगा। तब राजाओं की विचलित देखकर युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा—“हे पितामह, राजाओं के इस समुद्र में क्रोध का ज्वार-भाटा उठ सड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, जिससे यज्ञ में विघ्न न हो और राजाओं का हित हो।” यह सुनकर भीष्म ने कहा—“हे राजन्, मत बरो। क्या कुत्ता कभी सिंह को पछाड़ सकता है? जो कल्याण का मार्ग था वह मैंने पहले ही चुन लिया। वृष्णि-सिंह कृष्ण के सामने ये राजा भीक रहे हैं। अबतक कृष्ण स्त्री खेर सोया है, वे नहीं समझते। यह बल्यबुद्धि शिशुपाल उन्हें यम के घर भेजना चाहता है।” भीष्म की यह बात सुनकर शिशुपाल ने भी रस्ते और कड़वे बचन कहे—

“अरे बूढ़े कुलांगार, ऐसी धुड़कियों से तू राजाओं को डराना चाहता है! तुझे कज्जा नहीं आती? हाँ, तेरे जैसे नपुंसक के लिए यही ठीक है। हे भीष्म, तू जिन पाण्डवों का अगुआ है, तेरे पटेले से जिन्होंने पनमुद्रया बांधी है, वे अन्धे गण्डव अन्धे के पीछे चल रहे हैं। अरे भीष्म, तू ज्ञानबूढ़ होकर इस म्हाले की बड़ाई करता है! तेरी जिह्वा के टुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाते! बचपन में एक छोटे सक्क को इसने पैर मारकर उलट दिया, इसमें क्या अद्भुत बात हो गई? बाँधी-सा गोवर्धन सप्ताह भर हाथ पर रखा लिया, मैं तो इसे अचम्भा नहीं मानता। हाँ, अश्व का पहाड़ वहाँ यह साफ कर गया, इसका हमें अचरज अवश्य है। जिस राजा का इसने अश्व खाया, उसी कंस को इसने पार दासा, यह भी इसके लिए कोई अद्भुत बात नहीं। जिसका अश्व छाप, उस पर शस्त्र न उठाना चाहिए, धर्म का अनुशासन तो यही है। तू इस स्त्री-हंता की जाहे जितनी बड़ाई करे, तेरे कहने से वह सम्झी नहीं हो सकती। तू गबैया-सा जाहे जितना भी आलाप के, तेरे गीत से उसकी प्रशंसा नहीं हो

सकती। वह तो जैसा है, वैसा ही रहेगा। धर्म के धानकार होकर तुने दूसरे को चाहनेवाली अम्बा का अपहरण किया? तेरा ब्रह्मचर्य न तो मोहसे है या कलौबस्व से। अरे मिस्सन्तान बुद्ध, तेरा धर्मानुशासन मिम्वर में उस जरासन्ध की प्रशंसा करता है, जिसने इस केसव को दास सम्भार इससे युद्ध की इच्छा न की। जरासन्ध-वध के समय इसने जो विनाश तुझे प्राप्त है। आश्चर्य है, ये पांडव नहीं समझते, जैसे उन्हें भी तुने वही मार्ग से पसीट लिया है।”

शिष्यपाल-वध

उसके इन हसे बचनों को सुनकर भीमसेन क्रोध से मागधब्रूमा हो खड़ा। किसी तरह भीष्म ने उसे बलपूर्वक रोका। किन्तु शिष्यपाल को अपने इन बचनों पर, वह बिस्कुल भी न डरा और हँसता हुआ कहने लगा—“अरे भीष्म, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अपने प्रताप की अग्नि में जलते हुए इस पतंग को मैं देख लूँ।” इस प्रकार और भी ‘तू-तू, मैं-मैं’ उम ममा में हुई और शिष्यपाल ने अपनी गालियों की धौंछार कृष्ण पर छोड़ दी और उन्हें युद्ध के निमलकारा। अन्त में कृष्ण ने युद्ध होकर अपने चक्र से शिष्यपाल का सिर काट कर दिया। उस समय मानो अनन्त आकाश में भृष्टि हुई और जगज्जल धरा धूँट। उपस्थित राजाओं में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण पीमने के होठ काटने लगे, कुछ कृष्ण की बड़ाई करने लगे और कुछ अप्पस हो कर तब युधिष्ठिर ने शिष्यपाल के पुत्र को जेदि देश का राजाधिकार कर दिया और इस प्रकार वह यम शासक-विष्णु होकर समाप्त हुआ। युधिष्ठिर अथमुप रत्नान लिया और समस्त राजमण्डल में चारों ओर से सन्निपात ही—

“हे अश्वमेध के पंचम, तुमने आज मायाव्य वाकर अपने पूर्वजों यम बनाया है। तुम्हारे इस कर्म से धर्म की बुद्धि हुई है। अब हमें आज्ञा अपने राज्यों को दाय।” यह सुनकर युधिष्ठिर ने तबही यथोचित गर्व बिठा दिया। राजाओं के चले जाने पर कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से निमागी। युधिष्ठिर ने गरुड जग में कृष्ण का अण स्वीकार किया। वह हुए कृष्ण में बहा—“हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार मेरा सब भूतों का सर्व

रखा है, वैसे तुम प्रमाद-रहित होकर प्रजाओं का सदा पालन करना ।”
स प्रकार कहकर कृष्ण अपने रथ पर चढ़कर द्वाारावती चले गए ।

: १६ :

दुर्योधन का सन्ताप

पहले बताया जा चुका है कि राजसूय यज्ञ में राजाओं द्वारा लाई गई पहार-सामग्री को मली प्रकार लेकर रखने का कार्य दुर्योधन को पिया गया था । उस वैभव को और मय द्वारा बनाई विलक्षण समा को देख-
र दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से उसे मोचने लगा । इस समा में अनेक प्रकार
दिव्य अभिप्राय बने हुए थे । यहीं पर स्फटिक की तरह चमकते हुए फर्श
ने देखकर उसे यज्ञ में बल होने का भ्रम हुआ था और वह को त्यक्त समझ-
र वह वापी में गिर कर भीग गया था ।

इस सन्ताप से भरा हुआ वह युधिष्ठिर से बिदा लेकर हस्तिनापुर लौटा ।
अपनी के यश और महिमा से संसप्त उसका रंग पीका पड़ गया और वह
सिन्धु-सा रहने लगा । उसे इस अवस्था में देखकर शकुनि ने उसके दुःख
कारण पूछा । दुर्योधन ने उससे अपने मन की बात कही—“वह युधिष्ठिर
पृथिवी का राजा हो गया है, उसके पास कितनी सम्पत्ति आ गई है,
उने इतना बड़ा यज्ञ कर लिया है, वह देखकर भी मैं कैसे सुखी रह सकता
? मैं अशक्त और असहाय हूँ, इससे सोचता हूँ कि मृत्यु ही अच्छी । युधिष्ठिर
विनाश के लिए मैंने जितना प्रयत्न किया वह सब व्यर्थ गया । पानी में
मल की तरह वह दिन-दिन बढ़ता ही जाता है । इसलिए हे मामा, मुझ दुःखी
र तरस खाकर धृतराष्ट्र से यह सब हाल कहो ।”

यह सुनकर शकुनि ने उसे समझाया जाहा, किन्तु कोई प्रतिकार न
कर उसने धृतराष्ट्र से सब हाल कहा—“महाराज, दुर्योधन शोक से
ला पड़ गया है । क्या आपको इसका कुछ पता नहीं ?”

धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर देखकर पूछा—“हे पुत्र, तुम, क्यों दुःखी
? मुझे तुम्हारे शोक का कारण नहीं जान पड़ता । सारा ऐश्वर्य मैंने तुम्हें
पि रखा है । तुम अच्छा खाते-पहनते हो, फिर क्यों दीन और कष्ट हो ?

भोग के सब पदार्थ देवताओं की तरह तुम्हारी वाणी के अधीन है।"

उपायन-पर्व

दुर्योधन ने गहरी साँस लेकर कहा—“भिरा खाना-गहममा चारं फुले
जैसा है। जब मैं युधिष्ठिर की महती थी देखता हूँ तब राया-पिया बेटों
को नहीं सगता।"

इस प्रसंग में आये दुर्योधन ने युधिष्ठिर की उस अनुत्तम वनस्पति
का वर्णन किया, जिसे राजाओं से उपहार लेने समय उसने स्वयं देवा का।
इस प्रकार को महाभारत में 'दुर्योधन-संताप' या कही 'दुर्योधन-व्रत' के
कहा गया है। हमने इसे 'उपायन-पर्व' नाम दिया है, क्योंकि इसमें
उपायनों या भेंट के सम्भारों का वर्णन है, जिन्हें चारों दिशाओं के राज
युधिष्ठिर को देने के लिए लाये थे। आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से यह
प्रकरण महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया से दक्षिणी समुद्रतक और किन्नर के
कस्मिन्-ताम्रलिप्तिवर्तक के अनेक जनपदों और भू-भागों का इसमें उल्लेख है।
इस प्रसंग के लेखक के मन में देवा की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति
का विचार बढभूल था। समा-पर्व के चार अध्यायों (अध्याय ४५-४८)
में यह प्रकरण आया है। अध्याय ४५ में इसका संक्षिप्त रूप है, जिसमें बहुत
ही थोड़े उल्लेख है, किन्तु इसके बाद अध्याय ४६ में जनमेजय में इसी वृत्त
को पुनः विस्तार में सुनने की इच्छा प्रकट की, जिसके फलस्वरूप सपर
सो द्योतों में इसका पुनः वर्णन हुआ है। ज्ञात होता है कि महाभारत के इस
संस्करण में इस विषय का बीजक में उल्लेख किया गया था। वही द्यो-
तुगाण काल के बाद परिवर्धित भौगोलिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को लेना
वर्तमान रूप में गया दिया गया है। इस विस्तार का उल्लेख भी दक्षिण
संचार के साथ इस पंथ में रह गया है। राज, तुषार, वन, वायु और वन
के सामो-स्थित में इसका काल गृहित होता है।

युधिष्ठिर की अनुत्तम वनस्पति

दुर्योधन ने पुनःपुनः युधिष्ठिर की अनुत्तम वनस्पति का हाल सुनने का
कहा—

"वही द्यो-तुगाण के राजमन्त्र में द्यो-तुगाण स्नातक होने की बात है।"

नित्य भोजन पाते हैं। कम्बोज देश (बंसु के उत्तर का पामीर प्रदेश) के राजा ने कीमती कंबल, और कवली-मृग के कासे, लाल और साँवले समूर युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजे। वहीं के राजा ने भेड़ों की चाल से बने हुए (ऐड) और वृषदंश नामक जंगली विलासों के चमड़े से बने हुए वस्त्र (वर्षदंश वस्त्र) जिनके ऊपर सुमहला काम बना हुआ था (जातरूप-परिष्कृत), और बकरे की चालों से बने हुए प्रावार नामक मोड़ने के कम्बल भेजे। उसी देश से तित्तिरकल्माष रंग के तीन सौ गुस्वार घोड़े भी प्राप्त हुए। पीछू, शमी और हंगुदी के पत्ते साकर तगड़े बने तीन सौ ऊंट और सप्तर भी लाये गए। सोवासन देश (संभवतः सिन्धु देश जो गोघन के लिए प्रसिद्ध था) के राजा, ब्राह्मण जनपद (सिन्धु में ब्राह्मणवादी) और दास-मीय (सिन्धु पार अफगानिस्तान के प्रायः लोग) सोने के बने हुए कमण्डलु लेकर उपस्थित हुए, सब उन्हें प्रवेश मिला।

“कार्पासिक (संभवतः मध्य एशिया के समीप कारापथ) देश के निवासी स्वर्णालंकार से भूषित लम्बे केराबाली छत्रहरे बदन की युवती दासियाँ एवं रंजु नामक बड़े बालोंवाले बकरों की चालें लेकर आये। मरुकच्छ के निवासी गाम्भार देश में उत्पन्न उत्तम घोड़े भेट में लाये। सिन्धु नदी के मुहाने के इस पार के लोग जहाँ नदी-मुस की सिंचाई से धान्य उत्पन्न होता है, सिन्धु के उस पार के लोग जहाँ केवल इन्द्र की कृपा पर ही वृष्टि निर्भर है, कच्छ-काठियावाड़ के प्रायः द्वीप के लोग (समुद्र निकट जाते), बलूचिस्तान के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले बिराम, पारख (हिंदुल देश के लोग), बंम (संग माति), कितव (केज मकरान के निवासी) — ये सब अनेक प्रकार के रत्न, मेड़, बकरी, गौ, हिरण्य, ऊंट, गधे, अंगूरी दाराब (फसल मधु) और अनेक प्रकार के कम्बल लेकर उपस्थित हुए तो भी उन्हें मुसामात के लिए महल के द्वार पर ही रुक जाना पड़ा।

“प्राग्ज्योतिष देश का राजा भगवत्त यदाब के बने हुए कीमती बरतन (अमसारभयमांड) और सफेद हाथीदांत की मूर्तोंवाली सप्तर उपहार में देकर वापस गया। और भी कितने ही राजाओं को मने वहाँ देसा। इषस, (बदस्ता), श्याम (तर्काम), और सलाटादा (सहास) के पगड़धारी राजा वहाँ आये। विशेषतः एकपाद संज्ञक कबीले के लोग बीरबहूटी के और

‘आप सोच कर भीर उपहार लेकर आये हों तो द्वार पर आइएगा।’

“पूर्व में काम्यकसर (उड़ीसा में बिल्काभील) के समीप रहतेबानाष्ट्र सोने के साथ भीर बड़ाऊ मूलों से असंकुल, दामावान्, कुलीन और पंक्ति-तुल्य हाथी लेकर, भीतर प्रवेश पा सका। उड़ीसा की शूकर जाति और छोटे के पांडु-राष्ट्र (पांस रियासत) के राजाओं ने भी हाथी और घोड़े भेंट में देकर प्रणाम किया। सिंहल के नृपति समुद्र का सारभूत धन पाँच, मुक्ता और वैदूर्य के रूप में लेकर सैकड़ों कासीनों के साथ उपस्थित हुए। उनके मोहन-दारीर पर मोतियों के बने हुए मणि-भीर-वस्त्र सुशोभित थे और उनके कों के अपांग-भाग ताँबे से दमकते थे। माना देश और माना जातियों के उत्कृष्ट वस्त्रों के मनुष्य भीर स्नेह्य देश के निवासी मनुष्य मुषिष्ठिर के लिए, उपहार-नामद्री लाये, उसका स्मरण करके आज मुझे मर जाने की इच्छा होती है। उस राज-भयन में पक्षपात और सीधा जिस प्रकार ब्राह्मणों, स्नातकों, यतियों और भूतों में बँटता था, उसका कोई अन्त नहीं। कुम्भ और बाण मद्गुल छोटे-छोटे मोक्षोत्तक की खिलाकर ही याज्ञमेनी दीपदी स्वयं मोक्ष करती थी। केवल दो ने ही मुषिष्ठिर को कर नहीं दिया—एक तो विजय-संबंध के कारण पंचाल क्षत्रियों ने और दूसरे मत्ता होने के नाते बल-बुद्धियों ने। उस राजमूय यम की भी पाकर मुषिष्ठिर हरिश्चन्द्र के मदन सुशोभित हो गए। ऐसी रक्षा में मेरा कुल, मद्योक और विजय होता स्वाभाविक है। मुझे पैस कहाँ? क्या तुम गमसने हो, मेरे प्राण बचेंगे? तुमने किंगी अन्धे गारपी की तरह उमड़ा जुमा बांध दिया है। जो छोटे हैं वे बढ़ रहे हैं, और जो बड़े हैं, वे छोड़ रहे हैं।”

दासुनि की योजना

दुर्गोपम का यह बिलाप सुनकर मृतराष्ट्र ने गमसाया—‘हे पुत्र, तुम ज्येष्ठ के पुत्र होने में ज्येष्ठ हो, तुम्हें पांडवों में द्वेष न करना चाहिए।’

१. इस मध्यमूर्ध्न प्रकरण की भौगोलिक और आर्थिक सामग्री के विषय में जिन्हें अधिक जानने की इच्छा हो वे इच्छा की मोनीकाए इस ‘उपायन पर्व-एक मध्यमूर्ध्न’ अंग्रेजी पुस्तक देखें।

कर्ता मृत्यु-जैसा दुःख पाता है। तुम अपने भाई की संपत्ति पर क्यों आँख गड़ाते हो? तुम्हें भी वैसी ही यज्ञ-विभूति चाहिए तो तुम भी महायज्ञ करो, जिससे तुम्हारे यहाँ भी राजा विपुल धन भर दें। जो अपने धर्म में रहकर निज धन से संतोष पाता है, वही सुखी होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वकर्म में निरपेक्ष योग करे, दूसरे के काम में न उलझे।”

धृतराष्ट्र के इस प्रकार समझाने पर दुर्योधन को तनिक भी शांति न मिली। उसने उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की आग और भभक उठी। उसने बहुत कुछ अण्ड-बण्ड बचाने के बाव अन्त में कहा—“या तो मुझे वैसी ही लक्ष्मी चाहिए या मैं लज्जकर प्राण दे दूँगा। आज वैसी अवस्था में मेरा जीना व्यर्थ है।”

मौका पाकर पास में बैठे हुए शकुनि ने कहा—“युधिष्ठिर के पास तुम जो संपत्ति देखते हो, उसे मैं बिना जोशिम के और बिना युद्ध के केवल अपने पाँसों के बल से तुम्हें बिसा सकता हूँ। दाँव मेरा धनुष है, पाँसे मेरे बाण हैं, घूत-कसा मेरी प्रत्यंचा है और पाँसों का फलक ही मेरा रण है।”

शकुनि का इशारा पाकर दुर्योधन ने पिता से फिर बात बलाई—“हे ताव, यह शकुनि केवल घूत से पाण्डवों की सारी संपत्ति मुझे दिला सकता है। बस आप कह भर दीजिए।”

धृतराष्ट्र यह सुनकर फेर में पड़ गए। उन्होंने कहा—“मैं विदुर से सलाह कर लूँ, तो कहूँ।”

दुर्योधन यह जाल समझता था। उसने कहा—“विदुर तो पांडवों का द्वितीय है। वह तो तुम्हारी बुद्धि को गड़बड़ा देगा। वो आदमियों की राय कही मिला करती है? अपने काम में दूसरों की सहायता कैसी? मन्दबुद्धि करके अपने को बचाता रहता है। बरसात में भीगे हुए भूसे की तरह वह सब तरछ् बिगड़ जाता है। रोग और मृत्यु बाट नहीं देखती कि मनुष्य का काम हुमा या नहीं। इसलिए, जबतक शक्ति है, तभीतक हित कर लेना चाहिए।”

यह सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की फिर बरबतें हुए कहा—“हे पुत्र, तुम इस अनर्थ द्वारा जोर फलक का सूत्रपात करने लगे हो।”

दुर्योधन ने कहा—“इसमें अनर्थ की क्या बात है? पुराने लोगों ने ही तो घूत का व्यवहार निदिधत कर दिया है। न उसमें किसी धर्म मार्ग का

अतिप्रमण है, और न किसी का महित है। जो अश्वघूत में प्रवृत्त होंगे, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। अतएव दाक्षिणी की बात मानकर आर्य समा-निर्माण करने की आज्ञा दे दीजिए।”

पुत्रराष्ट्र ने कहा—“पुत्र, तुमने जो कहा, वह मुझे नहीं पंथा। मैं भी तुम्हारा जो मन हो, करों। बीसा करके पीछे पछताओगे, वह बात मेरे धर्मानुकूल नहीं हो सकती। मुझे दाक्षियों का बीज माघ करनेवाला दान भय आया हुआ जान पड़ता है।” इतना कहकर पुत्रराष्ट्र ने मन में विचार—‘देव का विषय दुस्तर है, उसे कौन टाल सकता है!’ ऐसा सोचने हुए उत्तरे बुद्धि पर मानो देव ने ही परदा ढाल दिया और राजा पुत्रराष्ट्र ने पुनः उसे बात मानते हुए अपने राज-पुरषों को सभा बनाने की आज्ञा दे दी।

पाण्डवों को निमंत्रण

उदनुसार महलों गिलियों में मिलकर सहस्र स्तम्भोंवाली, बड़े द्वारवाली तोरणों से अलंकृत सभा का शीघ्र निर्माण कर दिया और गरज को उछकी सूचना दी।

तब पुत्रराष्ट्र ने मन्त्र-मुख्य बिदुर से कहा—“जाओ, मेरी आज्ञा के राजपुत्र युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ से आओ। वह भाइयों के नाश पर आकर हम विषय सभा की देखें और मग-बहन्नाथ के लिए कुछ पानों का लेन (गुह्य-पूत्र) भी लेजें।”

महं गुनकर बिदुर सभा में आ गए। उन्हें यह सब अच्छा न लग्यो और भाई से वे बोले—“हे राजन्, मेरी इन कार्य के लिए जाने में रति नहीं है। तुम ऐसा न करो। मैं कृष्ण के भाषा से डर रहा हूँ। मुझे आशंका है कि दुर्योधन के स्वस्व रूप तुम्हारे इन पुरों में अवश्य आगड़ा हो जायगा।”

पुत्रराष्ट्र ने उत्तर दिया—“हे बिदुर, यदि देव प्रतिकूल न होते तो क्या मुझे स्वर्ग इस कतह का संताप न होगा? ब्रह्मा ने जो रथ दिया है, मारा नहीं है। मैं ही भेड़ा में रथा हूँ, गपत्र नही है। इसलिए हे बिदुर, मेरी आज्ञा के मुधिष्ठिर के पास जाओ और उसे शीघ्र ही से आओ।”

: १७ :

शकुनि का कपट-यूत

राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर युधिष्ठिर के समीप गए। उनका मन कुछ रहा था; क्योंकि उनको रत्नपूर्वक इस काम में निपुणत्व मिला गया था। युधिष्ठिर ने उचित सत्कारपूर्वक पूछा—“हे विदुर, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता। सब कुशल से तो हैं? धृतराष्ट्र के पुत्र तो उनके अनुकूल हैं? प्रमाण तो क्या हैं?”

विदुर ने उत्तर दिया—“महात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ कुशल से हैं। उन्होंने आपकी कुशल पूछी है और कहा है—‘तुम्हारी सभा के वैसी ही हमारी सभा तैयार हो गई है। उसे आकर देखो। बड़ा सुदृढ़-यूत भी यहाँ करके मन-बहुलाप करो। आपके आने से हम सब प्रसन्न होंगे।’ इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वहाँ धृतराष्ट्र ने जो पांसे बनवाये हैं और वहाँ जो कितव (यूत जुबारी) आये होंगे, उन्हें भी बसकर देखना होगा।”

युधिष्ठिर ने कहा—“मुझे यूत में कलह दिखाई पड़ता है, जानबूझ कर इसके लिए कौन तैयार होगा? आप क्या ठीक समझते हैं? हम सबके लिए आपका वचन प्रमाण है।”

विदुर ने कहा—“मेरी राय में जुआ अनर्थ की बड़ है। मैंने इसे रोकने का यत्न किया, फिर भी राजा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम विद्वान् हो, आज्ञा सुनकर जो ठीक हो, करो।”

युधिष्ठिर ने पूछा—“धृतराष्ट्र के पुत्रों के अतिरिक्त वहाँ कौन-कौन से कितव आये हैं, जिनसे हमें खेलना होगा?”

विदुर ने कहा—“गांधारराज शकुनि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, अश-विद्या के उस्ताद हैं, सवा पीठ का दाँव फेंकते हैं और भी विविधता, विप्रसेन आदि हैं।”

ये नाम सुनकर युधिष्ठिर अनिष्ट के भय से काँप गए। उन्होंने कहा—“वहाँ भयंकर छलिया और कपटी खिलाड़ी आये हैं। विधाता की आज्ञा के वश मैं सबकुछ हूँ। मेरा मन नहीं कि उन धूर्तों के साथ यूत करूँ, साथ ही धृतराष्ट्र के शासन से न जाऊँ, यह भी नहीं चाहता। पुत्र को सदा पिता की

मर्मादा रमणी चाहिए। इसलिए हे विदुर, ऐसा कहते हो, पन्ना हूँ। मैं मुझे समा में कोई चुनीती न देगा तो शकुनि से खेलने की मेरी इच्छा है। लेकिन मेरा यह सदा वक्त है कि आहूत होने पर मुँह न मोड़ना। मैं कहकर धर्मराज अगले दिन भाइयों और द्रौपदी-महिष-विदुर के साथ रा दिया। वे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र-भवन में पहुँचे और वहाँ सबसे विश्वामित्र गान्धारी से मिले। धृतराष्ट्र की महारं द्रौपदी की उम्र दीप्त हो गई। देवकार मन में प्रमत्त नहीं हुई।

शकुनि की चुनीती

अगले दिन वे लोग सभा में गए, जहाँ राजा भी आये थे। बैठने पर पहले शकुनि ने कहा—“हे राजन्, सभा जमी हुई है। सब लोग मन-बदल रहे हैं। उद्यम के भाव से आये हैं। हे युधिष्ठिर, पाँचों पक्षों पर नियम रहे।”

युधिष्ठिर ने कहा—“अद्यतन पाप से भरा हुआ, दूसरों को धर्म का व्यापार है। राज-भारतम के अनुकूल नहीं है। नीति-धर्म भी धर्म के पक्ष में नहीं है। धर्म धर्म उसकी बर्बाद करते हो। परमेश्वरता में जुझारी का ही मान्यता होता है, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। हे शकुनि, इस दुर्नित्य के हृदयहीन की आँखों में जीतने की इच्छा न करो।”

शकुनि ने उत्तर दिया—“उद्यम के समय भी जो पाँचों की हीन कर के, वही सच्ची विधि माननेवाला है। वही निष्ठाहीन है, जो पाँचों के अनुकूल-अतिकूल गिरने पर भी निश्चय न हो। जो धर्म का जानकार है, वह धर्म मानि होता है, वही इसके उत्तम-विकास महत्त्व मानता है। वह पाँचों के साथ ही रहता है, वे ही धार्मिक हैं, वे ही वास्तविक हैं, वही मनुष्यता की अभिव्यक्ति हैं। यदि हाँ, तो हे युधिष्ठिर, वहाँ मत करो, इस लोग मिलकर लेंगे। इस सभा में, वही न हो।”

शकुनि के इस प्रकार तबल मुनिकर युधिष्ठिर की चित्त धर्म की ओर आर्द्र और उन्होंने माँगे अन्तिम धर्म का धर्म हुए कहा—“युधिष्ठिर धर्म देवता में कहा है—‘धर्मों के साथ उद्यम में योग्यता पाए है। धर्म में ही धर्म का धर्म है। धर्म-संगत होकर गेलगा अच्छा है।’ निष्ठा गान्धारी”

उत्तर माती है, किन्तु छल-छिन्न नहीं करती। युद्ध भी विना कपट और ता के ही होना चाहिए। यही सत्पुरुषों का व्रत है। जो धन यथाशक्ति लोगों को अर्पित करने के लिए है, उसे हे शकुनि, दांव पर मत रखनाओ।"

चूए के मार्ग में इतनी दूर तक पैर बढ़ाकर युधिष्ठिर ने जो बार-बार छल बचने की माला जपी, उससे तत्पश्चात् शकुनि ने कहा—“हे युधिष्ठिर, निन्दित अनजान के साथ लोक में जो व्यवहार करता है, क्या सर्वत्र उसमें पट ही भरा रहता है? हम लोगों को तो इन व्यवहारों में कपट की गन्ध ही आती। यहां तक आकर यदि तुम अनजान बनकर कपट की दुहाई देते हो और मन में डरते हो तो खेसना छोड़ दो।"

शकुनि के ये वचन ठीक निधाने पर लगे। युधिष्ठिर ने कहा—“मैंने तब किया है कि जो मुझे चुनौती देगा, उससे मैं भुंह न मोड़ूंगा। विधाता बलवान है। मैं माम्य के हाथों में हूँ। तो कहो, कौन मेरे साथ खेलेगा और इस चूत में दांव का घनी-घोरी कौन बनेगा?"

यह सुनते ही दुर्योधन ने बट कहा—“मेरा मामा शकुनि मेरे लिए खेलेगा, दांव के लिए रत्न और धन मैं दूंगा।"

यह सुनकर युधिष्ठिर बोले—“तुम्हारी ओर से किसी दूसरे का खेलना मझे नियम-विरोध लगता है। पर तुम्हारी इच्छा। ऐसा ही हो।"

चूतारम्भ

इस प्रकार वह सुहृद्-चूत आरम्भ हो गया। पहले दांव में युधिष्ठिर ने समुद्र से उत्पन्न अपनी सर्वश्रेष्ठ मणि लगाई। जवाब में दुर्योधन ने भी अपनी मणियां रख दीं और ‘मुझे धन से क्या लेना है’ यह कहते हुए वह बट धोखे पड़ा—“अब जीता।" अज्ञ-विद्या का मर्म जाननेवाले शकुनि ने पांसा फेंकते हुए कहा—“वह जीता।" युधिष्ठिर कहते ही रहे—“अरे, यह दांव कपट से जीत लिया, अभी और बहुतेरे दांव चलने हैं। ये सहस्र निष्कों से भरी हुईं सो-कुंवियां दांव पर लगाता हूँ।" लेकिन शकुनि पांसे फेंककर बट बोला—“वह जीता।"

युधिष्ठिर ने फिर कहा—“यह मेरा व्याघ्र के चमड़े से मढ़ा और पंखियों से शनशमाता हुआ जैत्ररथ है। सहस्र कार्पाण इसका मूल्य है। अब की

मर्यादा रखनी चाहिए। इसलिए हे बिदुर, वैसे कहते हो, पछता हूं। मैं मुझे समा में कोई चुनौती न देगा तो शकुनि से खेलने की मेरी इच्छा है। लेकिन मेरा यह सदा व्रत है कि आहत होने पर मुंह न मोड़ना।" मुंह कहकर धर्मराज अगले दिन भाइयों और द्रौपदी-सहित-विदुर के साथ चले दिये। वे हस्तिनापुर में भूतराष्ट्र-भवन में पहुंचे और वहां सबसे मित्र गान्धारी से मिले। भूतराष्ट्र की बहुएं द्रौपदी की उस दीप्त मोर से देखकर मन में प्रसन्न नहीं हुईं।

शकुनि की चुनौती

अगले दिन वे लोग समा में गए, जहां सिलाड़ी जमे थे। बैठने पर पहले शकुनि ने कहा—“हे राजन्, समा जमी हुई है। सब लोग मन-बहमार के लिए उत्सव के भाव से आये हैं। हे युधिष्ठिर, पाँचों फेंककर खेलने का नियम रहे।”

युधिष्ठिर ने कहा—“अदाघूत पाप से भरा हुआ, दूसरों को खेल का व्यापार है। शान-पराक्रम के अनुकूल नहीं है। नीति-धर्म भी धून के पत्र में नहीं है। तुम व्यर्थ उसकी बड़ाई करते हो। परवंचकता में जुमारी का जो मानदंड होता है, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। हे शकुनि, इस दुःख के हृदयहीन की नीति हमें जीतने की इच्छा न करो।”

शकुनि ने उत्तर दिया—“छल के समय भी जो पाँचों की ठीक चपलता कर ले, वही सच्ची विधि जाननेवाला है। वही सिलाड़ी है, जो पाँचों के अनुकूल-प्रतिकूल गिरने पर भी तिस न हो। जो धूल का जानकार है, वह बहा-मति होता है, वही इसके उतार-चढ़ाव सह सकता है। पर पाँचों के साथ जो दांव है, वे ही पातक हैं, वे ही कालरूप हैं, क्या तुम्हारा यही अभिप्राय है? यदि हाँ, तो हे युधिष्ठिर, शंका मत करो, हम लोग मिलाकर खेलेंगे। सब सगाबो, बेरी न हो।”

शकुनि के इस प्रकार चपल गुमकर युधिष्ठिर को फिर धर्म की बात भाई और उन्होंने मानो अन्तिम पैतरा चलाते हुए कहा—“मुमिसत्तम भक्ति देवता ने कहा है—‘धूर्तों के साथ छल से खेलना पाप है। धर्म से ही मुक्ति जय मिलती है। धर्मपरायण होकर खेलना अच्छा है।’ स्त्रियाँ गान्धी-माता

र उतर जाती है, किन्तु छल-छिद्र नहीं करती। युद्ध भी बिना कपट और छटा के ही होना चाहिए। यही सत्पुरुषों का व्रत है। जो धन यथाशक्ति आप्तों को अर्पित करने के लिए है, उसे हे शकुनि, दांव पर मत रखवाओ।”

जुए के मार्ग में इसनी दूरतक पैर बढ़ाकर युधिष्ठिर ने जो बार-बार छल-वचने की माला जपी, उससे तड़पकर शकुनि ने कहा—“हे युधिष्ठिर, जानकार अनजान के साथ शोक में जो व्यवहार करता है, क्या संभव उसमें अपट ही भरा रहता है? हम लोगों को तो इन व्यवहारों में कपट की गन्ध छौं आती। यहाँ तक आकर यदि तुम अनजान बनकर कपट की दुहाई देते हो और मन में डरते हो तो खेलना छोड़ दो।”

शकुनि के ये वचन ठीक निशाने पर लगे। युधिष्ठिर ने कहा—“मैंने व्रत किया है कि जो मुझे चुनौती देगा, उससे मैं मुंह न मोड़ूंगा। बिचाता बल-वान है। मैं भाग्य के हाथों में हूँ। तो कहो, कौन मेरे साथ खेलेगा और इस चूत में दांव का घनी-धोरी कौन बनेगा?”

यह सुनते ही दुर्योधन ने चट कहा—“मेरा मामा शकुनि मेरे लिए खेलेगा, दांव के लिए रत्न और धन मैं दूंगा।”

यह सुनकर युधिष्ठिर बोले—“तुम्हारी ओर से किसी दूसरे का खेलना मेरे नियम-विरुद्ध लगता है। पर तुम्हारी इच्छा। ऐसा ही हो।”

चूतारम्भ

इस प्रकार वह सुहृद्-चूत आरम्भ हो गया। पहले दांव में युधिष्ठिर ने समुद्र से उत्पन्न अपनी सर्वश्रेष्ठ मणि लगाई। जवाब में दुर्योधन ने भी अपनी मणियाँ रख दीं और ‘मुझे धन से क्या सेना है’ यह कहते हुए वह चट बोल पड़ा—“अब जीता!” अल-बिद्या का मर्म जाननेवाले शकुनि ने पाँसा फेंकते हुए कहा—“वह जीता!” युधिष्ठिर कहते ही रहे—“अरे, यह दांव कपट से जीत लिया, अभी और बहुतरे दांव चलने हैं। ये सहस्र निष्कों से भरी हुई सौ-शुद्धियाँ दांव पर लगाता हूँ।” लेकिन शकुनि पाँसे फेंककर घट बोला—“वह जीता!”

युधिष्ठिर ने फिर कहा—“यह मेरा व्याघ्र के चमड़े से मढ़ा और घंटियों से शनमनाता हुआ जीवरण है। सहस्र कार्पापण इसका मूल्य है। अब की

बार इसी धन से खेल्ता हूँ ।” इतना सुनना था कि शकुनि ने फिर कपट से पांसा फेंकते हुए आवाज दी—“बह जीता !”

इसके बाद युधिष्ठिर ने सुवर्ण के आभूषणों से सज्जित एक सहस्र हस्त सहस्र निष्क (कण्ठी) से अलंकृत दासियाँ, उतने ही दास, ईश्वर्य रथ, तीतरपंखी रंग के गांधार वेश के घोड़े, एवं रथ और सवटों में बड़े-बड़े ऐसे अनेक अश्व जो दूध-मात का भोजन पाते और लड़े रहने के लिए पर रखे, पर शकुनि ने उसी प्रकार कूट चाख से पांसा जीतकर कहा—“बह जीता !”

इसके बाद युधिष्ठिर ने अपना कोप भी दाँव पर छाग दिया। उसने सभी दाँवों के कलशों से और एक-एक में तौल में पाँच-पाँच द्रोण बाहुन मुद्राएँ भी। उसे भी शकुनि ने “बह जीता !” कहकर हार लिया।

विदुर का उपदेश

इधर द्यूत का पारा चढ़ता जा रहा था, उधर हाल बिगड़ता हुआ देव कर विदुर ने भृतराष्ट्र को समझाया—“महाराज, मरनेवाले को जैसे मीन मछली नहीं लगती, वैसे ही मेरा कथन आपको न रुवेगा, फिर भी क्षण विचार करें। दुर्योधन भरत-बंध के लिए काल जन्मा है। यह राजभवन ही दुर्गाल उत्पन्न हो गया है। मधु का सोमी जैसे पहाड़ की चोटी पर सदा हुआ छत्ते को देखता है, सड़क को नहीं देखता, ऐसे ही यह दुर्योधन अज्ञान में मत्त पांडवों से दूर कर अपना माया नहीं देखता। आपको सात है, जितने यादव, भोज और अन्धक वंश के सगे-भंबंधी थे, सबने उसे छोड़ दिया। ऐसे ही सौ-सौ वर्षों से जामे-मीनेवाले आपके जातिबाधु भी अलग हो जावेंगे। आप यदि आज्ञा दें तो अर्जुन दुर्योधन को कैद कर लें, उस पापी के निद्रा में सब कोरव सुली होंगे। हे राजन्, इस कीड़े को त्यागकर मोरों को और दुर्गाल को त्यागकर सार्वभूत पाद्यों को अपने पद में करो। क्यों शोक-मन में डूबते हो ? नीति है कि कुल के लिए एक पुरष की, एक कुल की धर्म के लिए, धर्म की जनपद के लिए त्याग दे, और आवश्यकता ही तो अपने लिए पवित्री भर को छोड़ दे। प्राचीन कालमें कबि-मुनि जगन्नाथ ने इस नीति का उदाहरण अमुरों को देकर कहा था कि तुम लोग पापी जन्मासुर का त्याग कर दो।

जिन में रहनेवाले कुछ पक्षियों ने, जो सोना उगलते थे, किसीके घर में गिराला ला रखा। उस अग्रे में सोने के लोभ से उन्हें मारकर अपने वर्तमान और भावी दोनों लाभों का माश कर लिया। ऐसे ही राजन्, तुम पांडवों से मोह करके पछताओगे। उद्यान में जैसे-जैसे पुष्प फलते हैं, माली उन्हें चुनता है, किन्तु कोयला फूंकनेवाला सारे पेड़ को ही बड़ मूल से जला डालता है।

“युत कलह का मूल है। आपस में फूट पैदा करके युद्ध करा देता है। दुर्योधन वैसा ही उद्यम कर रहेवाला है। यह मय से सारे राष्ट्र के क्षेम को मिटा देगा, जैसे बैल स्वयं अपने सींग को तोड़ डालता है, जैसे नीसिल्लुए कर्णधार की नाभ पर चढ़कर यात्री समुद्र में डूबता है, वैसे ही हे राजन्, तुम भी मर्त्य होगे। दुर्योधन पांडवों के साथ युत में जीतता है, क्या तुम इससे प्रसन्न होते हो? इस उत्पन्न होती हुई घोर अग्नि को अयुद्ध से शांत करो। युत द्वारा आप जिसनाशन चाहते हैं, उससे कहीं अधिक के लिए पांडवों को अपने पक्ष में क्यों नहीं करते?”

दुर्योधन के कटु वचन

विदुर के ये वचन दुर्योधन न सह सका। उसने कहा—“हे विदुर, तुम सदा छिमे हुए पांडवों की प्रशंसा और हमारी निन्दा करते हो। जहां तुम्हारा स्नेह है, हम जानते हैं। क्या तुम हमें अबोध समझते हो? तुम्हारी वाणी बता रही है कि तुम्हारा मन कहाँ है? तुम गोव में बैठे हुए नाग हो। बिसाव की तरह अपने पीपक की ही हिंसा करते हो। स्वामि-श्रेष्ठ से बढ़कर पाप नहीं। क्षत्रियों को जीतकर हमने महाफल प्राप्त किया है। हमसे कड़वी बातें मत कहो। हे विदुर, अपने यश की रक्षा करो। हमें छोड़कर दूसरे के हित में मत लगे। मैं ही सबकुछ कराने वाला हूँ, क्यों तुम ऐसा समझते हो? मेरे लिए क्या हित है, यह मैं तुमसे कब पूछता हूँ? तुम्हारा मत्ता हो, क्षपा करके हम सहिष्णुओं को अपने बागबाजों से मत घीघो। मेरा तो एक ही विसाह है, दूसरा नहीं; उसीने गर्भ में सोते हुए ही मुझे विला दे दी थी, वही मुझे वीसा चलाता है, बीसा करता है। पानी जैसे ढाल की ओर बहता है, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव की ओर जाता हूँ। जो बलपूर्वक किसीको विसाता है, वह अपना सिर चट्टान से टकराता है या साँप को दूध पिसाता है। उससे

केवल मनमुटाव बढता है। हे विदुर, जो भुस में आग समाकर स्वर्ग में भाग नहीं जाता, उसकी राख का भी पता नहीं लगता। कहा है, जो दूसरे की हित और अपना बैरी है, ऐसे अहितकारी मनुष्य को पास में न रखे। इसलिए जहाँ चाहो, चले जाओ। जो बसती स्त्री है, उसे चाहे रिज रिसाओ, वह भाग ही जाती है।"

इस विषयसे बचनों से विदुर के मन को अत्यधिक संताप हुआ, फिर उन्होंने अपनेको सम्हालते हुए कहा—“हे धृतराष्ट्र, इन बातों से व्यथित होकर यदि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो मेरी मित्रता इसकी कही जायगी। राजा के चित्त तो चंचल होते हैं। वे शांति की बात कहकर मूसलों से मारते हैं। हे दुर्योधन, तुम अपनेको पंडित और मुसको मूर्ख समझते हो। मूर्ख बह है जो अपने ही आशयों को मित्र बनाकर पीछे उस पर दोष लगाता है। मन्द बुद्धि व्यक्ति को सुमार्ग पर से जाना वैसा ही कठिन है वैसा भोजन के पर की चंचला स्त्री को संयम में रखना। हित और अनहित के कार्यों में यदि आपत्तियों की बात ही सुना चाहते हो, तो किसी मूढ़ से जाकर समाह करो। जो पुत्र प्रिय-अप्रिय की भावना छोड़कर हितकारी अप्रिय बात भी कह सके, वही राजा का सच्चा सहायक है। सज्जनों के लिए एक ऐसा पय पदार्थ है जो कड़वा, तीखा, गरम, यक्षनाशक, रक्ता और दुर्गन्धिपूर्ण है। उसका नाम श्रेय है। असज्जन उसे नहीं पी सकते। हे महाराज, उस मोव को पकाने का उपाय करो। पंडित बह है जो सर्प की तरह नेत्रों से ज्वाला जलानेवाले को पकड़ने से स्वयं कुपित नहीं होता, इसलिए मैं अपने आपको रोककर बह कह रहा हूँ।"

युधिष्ठिर की हार

धृतराष्ट्र, दुर्योधन और विदुर के इस वार्तालाप की पृष्ठभूमि में युधिष्ठिर और द्रुपद का यह दृश्य भी चल रहा था। “हे युधिष्ठिर, पांडवों बहुत-सा धन हार चुके, अब और कुछ हो तो बोलो।” द्रुपद का यह कहना सुनकर युधिष्ठिर ने फिर कहा—“मेरा धन अशुभ है। त्रिपुत्र के पूर्व प्रजाओं का जितना धन है, वह मेरा ही है। उसे मैं दाँव पर रखता हूँ। राजा-राज्याधिकारी और ब्राह्मणों का धन इस धी के अतिरिक्त जितने पुर

“ननपव है, वह सब मेरा धन है, उसे दांव पर रखता हूं।” इतना सुनते ही शकुनि न फिर पांसा फेंकते हुए कहा—“वह जीता।” उसे हारकर युधिष्ठिर फिर सब राजपुत्रों को एवं नकुल और सहदेव को भी दांव पर हार गए।

तब शकुनि ने चुटकी ली—“तुम्हारे प्रिय भाद्री-पुत्रों को तो मैंने जीत लिया। ज्ञात होता है कि भीमसेन और अर्जुन तुम्हें अधिक प्यारे हैं।” आहत होकर युधिष्ठिर ने कहा—“अरे मूर्ख, तू हम सब भाइयों के मन में फूट डालता है।” शकुनि ने उत्तर दिया—“द्युत खेलनेवाले जो प्रलाप कर खाते हैं उनपर स्वप्नों में भी क्या कोई ध्यान देता है? हे युधिष्ठिर, आप सधमुच जेठे और बड़े हैं। नमस्कार है आपको। जो एक बार नशे में चूर हो गया, वह मद्धे में गिरता ही है। जो प्रमत्त हो गया, वह नाश को प्राप्त होता ही है।”

अब युधिष्ठिर की विवेक-बुद्धि क्षीण हो चुकी थी। उन्होंने अर्जुन और भीम को भी दांव पर रख दिया और हार गए। शकुनि ने रुठकारा—“अब कौन युधिष्ठिर, दांव पर रखने के लिए क्या धन है?” युधिष्ठिर ने निर्बुद्धि होकर कहा—“सब भाइयों का प्यारा मैं ही अब बचा हूं। अपनेको ही मैं दांव पर रखता हूं।” इतना कहना था कि शकुनि ने पांसा फेंका और कहा—“वह जीता। और ऊपर से ब्यंग्य किया—“हे युधिष्ठिर, यह तुमने पाप किया जो धन अवशिष्ट रहने पर भी अपने आपको हार गए। अभी तुम्हारी प्यारी द्रौपदी अपराजित बची है। उसे दांव पर रखकर फिर अपने आपको स्वतंत्र करो।”

इस समय तक युधिष्ठिर पक्के जुआरी के समान अपने विवेक को बिल्कुल खो चुके थे। शकुनि की बात सुनकर विचार करना तो दूर, उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर रख दिया। इतना सुनते ही समा के सब बृद्ध सदस्य उन्हें पिस्कारने लगे। सारी समा क्षुब्ध हो गई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य को पसीना हो आया। बिदुर प्राण-धूम्य की तरह सिर पकड़कर मीचा मुंह कर सोचने लगे। केवल बृतराष्ट्र प्रसन्न होकर बार-बार पूछने लगे—“क्या जीत लिया? क्या जीत लिया?” वह अपनी मुद्रा छिपा न सके—

बृतराष्ट्रस्तु संहृष्टः पर्यपुच्छत् पुनः पुनः ।

किञ्चित् किञ्चित्मिति आकारं मान्यरसत ॥

(समापर्व ५८।४१)

महाभारत के समस्त कथा-प्रवाह में जिस प्रकार मनेसा ही यह स्मृत्युत्तराष्ट्र के कुटिल चरित्र को सरास कर सामने रखता है, उस प्रकार और कोई स्मृति न मिलेगा। ठीक अवसर पर कहे हुए इस स्मृति में वेदव्यास की साहित्यिक प्रतिभा की पराकाष्ठा है। चरित्र-चित्रण का इतना संक्षिप्त और झुटीला उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। सचमुच स्मृत्युत्तराष्ट्र का भीतरी मन इतनी दूर तक दुर्योधन के पक्ष में नहीं हुआ था? हमें स्मरण है कि एक पक्षे अवसर पर भी जब दुर्योधन ने प्रस्ताव किया था कि यदि स्मृत्युत्तराष्ट्र किसी भी उपाय से पाण्डवों को हस्तिनापुर से बाहर धारणावत नगर भेज दें तो वह राज्य पर पूरा अधिकार ले ले, तब स्मृत्युत्तराष्ट्र ने ऐसे ही कहा था—“दुर्योधन, बात तो कुछ ऐसी है मेरे मन में भी चक्कर काट रही है, पर इस पापी विचार को सुझाकर वह नहीं सकता।” स्मृत्युत्तराष्ट्र का प्रस्तुत वाक्य तो वहीं अधिक निष्ठुर है। द्रौपदी के दाँव पर रखे जाने से कर्ण, दुःशासन आदि की तो बाँछें खिन्न गईं। उस सभा में और जो लोग थे, उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बह निकली। उपमन्यु उग्र ने बिना विचारे “बह जीती!” की आवाज लगाई।

जब बात बढ़ती हुई इस दुःखद स्थिति तक पहुँच गई, तब कौरव पूने न समाये। दुर्योधन ने छपटकर कहा—“हे विदुर, जाओ और पाण्डवों की प्रिय भार्या द्रौपदी को यहां ले आओ। यह जाकर क्षीण घर का आसन बुढ़ाई और दूसरी दासियों की तरह हमें सुख दे।”

यह सुनकर विदुर ने अपनेकी कठिनता से सम्हालते हुए कहा—“हे भूखें, तू गद्दे में गिरता हुआ अपने आपको नहीं देखता। हिरण्य होकर व्याधियों को कुपित करना चाहता है। कृष्णा किसी प्रकार भी दामी नहीं बनी क्योंकि द्रौपदी को दाँव पर रखते समय युधिष्ठिर स्वयं स्वयं नहीं रह गए थे। आज मैं देखता हूँ कि मरक का घोर द्वार खुल गया है। सिमाएँ ठीक रही हैं और नाव टूट रही है। राजा स्मृत्युत्तराष्ट्र का मूढ़ पुत्र किसीकी बात नहीं सुनता, इससे कुरबंश का कारण विनाश अवश्य होकर रहेगा।”

विदुर के वचन का दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उठते एक दूसरे मूत्र को आजा दी—“तुम जाओ और क्षीण द्रौपदी को यहां लाओ। विदुर की तरह तुम्हें पाण्डवों से मय नहीं है।” राजवचन सुनकर वह मूत्र दवा

र सिंह की माँद में कुत्ते की तरह घुसकर पांडवों की राज-महिषी के पास गया।

: १८ :

द्रौपदी-वीरहरण

परिवारक ने अन्तपुर में जाकर द्रौपदी से कहा—“हे द्रौपदी, युधिष्ठिर मर कर घूट में तुम्हें हार चुके। दुर्योधन ने तुम्हें जीत लिया है। अब राण्ड के घर में काम करने के लिए मेरे साथ वहाँ चलो।” द्रौपदी ने कहा—“अरे सूत, यह क्या कहते हो ? कहीं कोई राजपुत्र अपनी स्त्री को भी जुए में हारता है ? क्या मूढ़ राजा के पास और कुछ दाव लगाने के लिए नहीं रह गया था ?” सेवक ने उत्तर दिया—“हाँ, जब राजा के पास कुछ और नहीं रहा, तब उसने तुम्हें दाँव पर रख दिया। हे राजपुत्री, तुम्हें दाँव पर रखने से पूर्व वह राजा अपने माहियों और अपने आपको भी दाँव पर लगा चुका था।” द्रौपदी ने कहा—“हे सूतपुत्र, जाओ और इस घूतकारी राजा से समा में पूछो कि पहले उसने अपने आपको हारा या मुझे ? यह जान कर आओ, फिर मुझे ले चलो।”

सूतपुत्र ने समा में जाकर द्रौपदी का प्रश्न बोहराया। उसे सुनकर युधिष्ठिर को जैसे काँठ मार गया। हाँ, नहीं—उनके मुँह से कुछ न निकला। इस पर दुर्योधन ने कहा—“द्रौपदी यहाँ आकर अपना प्रश्न कहे। यहीं सब लोग उसका प्रश्न और युधिष्ठिर का उत्तर सुनें।”

दुर्योधन के वधावर्ती उस सूत ने ध्यापित होकर वह बात जाकर कही—“हे राजपुत्री, सम्य तुम्हें वही बुराते हैं। जान पड़ता है कि कौरवों का नाश हो गया है।”

सुनते ही द्रौपदी सभा में आ गई। उसने अपने महान् भरित्र की सारी शक्ति बटोरकर कहा—“बिधाता इसी प्रकार पंडित और मूर्ख को दुःख-मुक्ति दिया करता है। इस लोक में धर्म ही महान् है। उसीकी रक्षा करने से कल्याण होगा।”

दो फयान्तर

द्रौपदी के कौरवों की समा में लाये जाने की घटना महाभारत में दो प्रांत से दी गई है। एक तो जब दुर्योधन ने द्रौपदी को लिखा साने के लिए अपना पुत्र महल में भेजा, तब युधिष्ठिर को संभवतः मन में यह आशंका हुई कि द्रोण को लाने के लिए कहीं बल-प्रयोग न किया जाय, अथवा द्रौपदी की हीन मन्देह उत्पन्न हो कि उसके वहाँ जाने के विषय में उसके पति को क्या समझ है। अतएव युधिष्ठिर ने अपना बिस्वस्त दूत भी महलों में भेजकर द्रोण को संदेश भेजा कि वह वहाँ आ जाय। फलतः मलिनवसना द्रौपदी समा में आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो गई। (समा. ६०।१४, १५)

ज्ञात होता है, यही उस घटना का संक्षिप्त और मूल रूप था। घटना का दूसरा बृहत्तर रूप इस प्रकार वर्णित हुआ है। दुर्योधन के दूत ने महल से वापस आकर समा में द्रौपदी का प्रश्न युधिष्ठिर से कह सुनाया, किन्तु युधिष्ठिर ने उसका कोई उत्तर न दिया। तब दूत ने स्वभाषितः समा की ओर अग्रिम होकर वही प्रश्न दोहराया और आग्रह किया—“आप सोच बताइए, जाकर क्या उत्तर दूँ?”

इस पर दुर्योधन तमतमा गया। उसने तमबन्धर दुःशासन से कहा—“ज्ञात होता है कि यह सूतपुत्र कायर है, मन में भीमघेन से डरता है। तु स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ कर ले आओ। उसके ये पराधीन पति न क्या कर सकते हैं?”

यह सुनकर दुःशासन उठा और द्रौपदी के भवन में जाकर बोला—“अग्नि पांचासी, तुम धूल में जीत ली गई हो। राज्या त्यागकर दुर्योधन दशान करो। उमने धर्म में तुम्हें पाया है। समा में आओ।”

दुःशासन की यह निर्लज्ज वाणी सुनकर द्रौपदी अत्यंत क्रुद्ध हुई अपने विषर्ण मुख को हाथ में छिपाकर रोती हुई उग और दीरी, जहाँ महल में गान्धारी रहती थी। दुःशासन ने श्रेष्ठ में क्षयकर उसके बाल पकड़ लिए और वह उसे बलपूर्वक समा में ले आया।”

द्रौपदी ने कांपते हुए कहा—“हूँ अनाथ, मैं समा में चमने योग्य नहीं हूँ। मैं आज मलिनवसना हूँ और केवल एक वस्त्र पहने हूँ।”

उद्यत दुःशासन ने उत्तर दिया—“तुम मलिनवसना हो, एक वस्त्र नहने हो, या वस्त्रबिहीना भी हो, तो भी जुए में जीती हुई दासी हो चुकी हो, नासियों के साथ यथाकाम व्यवहार होता है।”

इस प्रकार दुःशासन से परामर्श पाकर अमर्य से जलती हुई द्रौपदी ने दुःशासन और शोक से कहा—“अरे मन्दबुद्धि, इस समा में शास्त्रों का उपदेश देनेवाले क्रियावान् गुदजन सदस्य बैठे हैं। उनके सामने मैं खड़ी होने योग्य नहीं हूँ। तुम्हारा यह व्यवहार अनायासित और क्रूर है। हा, आज भारतों का सब धर्म नष्ट हो गया। क्षत्रियों का आचार लुप्त हो गया, बहूँ भरी समा में कुर-धर्म की मर्यादा इस प्रकार रौंदी जाती हुई सब पुपचाप देस रहे हैं। श्रेष्ठ और भीष्म में कुछ सस्व नहीं बचा, और क्या सधनुष महारथी राजा पृतराष्ट्र तथा अन्य कुक्बुद्ध इस अधर्म को नहीं देख रहे?”

यों कहते हुए उसने अत्यन्त करुणा से अपने पतिवों की ओर देखा। उनके शरीरों में क्रोधाग्नि घबक रही थी। कृष्णा की दृष्टि देखकर वे और दुखी हुए।

इसी अवसर पर दुःशासन ने कस्सी हँसी हँसकर बिढ़ाते हुए उसे फिर ‘दासी’ कहा। कर्ण और शकुनि ने उसका अनुमोदन किया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि को छोड़कर जितने सदस्य वहाँ थे, सभी द्रौपदी को समा में खींचकर लाई जाती हुई देखकर दुःख और शोक से गड़ गए।

भीष्म का अस्पष्ट उत्तर

इस अवसर पर भीष्म ने द्रौपदी के महाप्रश्न का मुंह खुला हुआ देसकर कहा—“हे सौभाग्यवती, धर्म की गति सूक्ष्म है। मैं तेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दे सकता। एक ओर तो यह सिद्धांत है कि जो स्वयं अपन और अग्रह है, वह परामे धन को दाँव पर नहीं रख सकता। दूसरी ओर यह बात है कि स्त्रियाँ अपने स्वामी के स्वत्व में होती हैं। इस बारीक बात में मेरी युधि काम नहीं करती। युधिष्ठिर सारी पृथिवी को छोड़कर भी सत्य को न छोड़ेंगे। वह कह चुके हैं कि मैं जीत लिया गया, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न की विवेचना नहीं कर पाता। शकुनि ने युधिष्ठिर को घृत में जीता। जब स्वयं युधिष्ठिर ही उसमें छस-कपट नहीं देखते सब मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दूँ?”

इस प्रकार कानूनी बायीकी की आज्ञा लेकर भीष्म ने प्रश्न का उत्तर देने का साहस न किया। सब द्रौपदी ने सभा की ओर देखकर कहा—“और वे कौरव सभा में बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न का उत्तर दें।”

भीम का क्रोध

विलाप करती हुई असहाय द्रौपदी से दुःशासन ने फिर कुछ अधिकार कठोर बचन कहे। इस पर भीम से न रहा गया। उसने क्रोध से मुचिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा—“हे मुचिष्ठिर, कितने लोगों की भी बन्धनी तिर होती है, उन पर भी क्या की जाती है। कोई उन्हें दाँव पर नहीं रप देता। अनेक राजा जो घन-रत्न उपहार में लाये थे, उन्हें, राज्य और अपने भाग भी तुम दाँव पर रप हार गए। इसका मुझे क्रोध नहीं, क्योंकि तुम सब मालिक थे, लेकिन द्रौपदी को तुमने दाँव पर रखा, यह सबकुछ बड़ी ग़्याल है। हे सहदेव, जल्दी अग्नि में आओ, मैं इस राजा की दोनों भुजाओं को शिखर इसने द्रौपदी को दाँव पर रखा है, जला डालूँ।”

इस पर अर्जुन ने कहा—“हे भीम, पहले कभी ऐसे बचन तुम्हारे मुँह से नहीं सुने। क्या तुम्हारी धर्म में पूजा-सुखि जाती रही? बड़े भारी का इस प्रकार उल्लंघन ठीक नहीं।”

भीमसेन ने उत्तर दिया—“हे अर्जुन, क्या कहते हो? मैं इसे जान पुरुषार्थ समझूँगा, यदि मैं आज घघकसी आग में इसकी दोनों भुजाएं जला डालूँ।”

विकर्ण का साहस

इस स्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण ने कहा—“हे राजा कृप, द्रोपदी न जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर देना चाहिए। हम ‘सू-सू मी-मी’ में क्या साध? भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों कुराओं में बूढ़ हैं। वे क्यों कुछ नहीं कहते? बिभुर भी महामति हैं। द्रोण और युध दोनों ही शास्त्रज्ञ और आचार्य होकर इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? और भी जो राजा एकत्र हैं, वे नाम-जोश को छोड़कर बतावें कि कौन-सा पक्ष ठीक है।”

विकर्ण के इस प्रकार कहने पर भी सभासदों में से कोई दम-मे-मस न

८। इस पर क्रोध से मुट्ठी भींचते हुए विकर्ण ने स्वयं ही कहा—“आप प्रश्न का उत्तर दें या न दें, मैं जो न्याय्य समझता हूँ उसे करूँगा— पाशों के चार व्यसम हूँ—सिंकार, चाराब, जूमा और ध्यभिचार। जो मैं जासक्त हूँ, वह धर्म को छोड़कर ही फिर किसी कार्य में प्रवृत्त होता। ऐसा व्यक्ति जो कार्य करे, उसका प्रमाण नहीं माना जा सकता। (मा० ६१।२१)

“इस मुधिष्ठिर ने जुए के व्यसन में डूबकर द्रौपदी को दांव पर लाया, अतएव यह मान्य नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि अब यह मैं अपनेको हार चुका था सब इसे द्रौपदी को दांव पर रखने का अधि-र कहाँ रह गया? इस प्रकार विचार करके मेरा दुःख मय है कि द्रौपदी जित नहीं हुई।”

वीरहरण

इतना सुनना था कि सभा के सदस्यों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सब ग विकर्ण की प्रशंसा और धृकुनि की निन्दा करने लगे। किन्तु कर्ण श्रेष्ठ आगबबूला हो गया। उसने विकर्ण का हाथ पकड़कर कहा—“अरे बड़ा छोटा है। जहाँसे जगम किया उसीका नाश करता है। द्रौपदी के बार-बार पूछने पर भी उसके पति तो कुछ नहीं कहते। मैं समझता हूँ, उनकी राय भी द्रौपदी धर्म से पीती गई। यह तेरा लड़कपन है, जो सभा के बीच में मैं की-सी बातें करता है। तू धर्म को ठीक नहीं जानता। द्रौपदी कैसे अवि-र रही, अब मुधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर रख दिया था? द्रौपदी सर्वस्व के अन्तर्गत है। अब नाम लेकर द्रौपदी को दांव पर रखा सब बता। अविजित कैसे रही? और यदि उसका सभा में लाया जाना अप्रमं हो सुन। स्त्रियों का एक पति होता है, यह तो अनेक की है। इसके सभा में आने से क्या हो गया? ओ दुःशासन, यह विकर्ण बड़े बोल बोल रहा है। न उठो, पाण्डवों के और द्रौपदी के भी बस्त्रों को उतार लो।”

यह सुनकर पाण्डवों माद्यों ने अपनी पगड़ी और उत्तरीय स्वयं उतारकर पद दिये। तब दुःशासन सभा के बीच में वलपूबंक द्रौपदी का वस्त्र खींचने ला। पारों ओर से अनाथ हुई द्रौपदी ने मन में भगवान् का स्मरण किया—

“हे देव, आपत्तियों में तुम्हीं अभय देनेवाले हो। हे सोनों के पिता क्या तुम नहीं जानते, मैं किस पराभव को प्राप्त हो गई हूँ? हे महात्मा धर्म-रूप हो, मेरी रक्षा करो।”

द्रौपदी के वस्त्र के भीतर से अनेक प्रकार के और वस्त्र प्रकट होئے और वहाँ समा में वस्त्रों का अम्बार लग गया।

द्रौपदी की रक्षा कैसे हुई ?

इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि जिस समय दुःशासन ने द्रौपदी के वस्त्र स्वीचना आरम्भ किया, उस समय द्रौपदी ने जो वृष्ण से प्रार्थना की वह प्रसंग महाभारत पूना-संस्करण में प्रक्षिप्त होने के कारण पाठ-द्विषों में चला गया है, क्योंकि अधिकांश हस्तलिखित प्रतियों के प्रमाण से ऐसा ही सिद्ध हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि उस अतिदीन और कल्पस्थि में पड़ी हुई अनाथा द्रौपदी ने अवश्य ही धर्ममय नारायण का स्मरण किया होगा। कोई भी मानव ऐसी स्थिति में यही कर सकता है। उसके उस ईश्वर की महिमा क्या कर सकती है, इसके विवाद में कोई रस नहीं। वह अपने-अपने दृष्टिकोण और धार्मिक भावना पर है। अवश्य ही उस समय द्रौपदी के साथ हो रहा था, उससे बढ़कर अनर्थ की कल्पना सम्भव नहीं। यदि धर्म और ग्याय की कोई सत्ता है तो उसकी अभिव्यक्ति ऐसे अवसर पर होनी ही चाहिए। उस अभिव्यक्ति का एक रूप वह चमत्कार है, जिसके द्वारा द्रौपदी का वस्त्र इस प्रकार से बढ़ गया कि उसकी लज्जा बच गई; किन्तु यदि उस प्रकार का चमत्कार मानव के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो तो भी ईश्वर सत्य, न्याय और धर्म, इनकी सत्ता अक्षण्ड है, वह विकास में अबाध रहती है। मानव उसके साथ कितना भी अनाचार करे, सृष्टि का सत्य अमरतोमर दुर्धम और अक्षण्ड है। मनुष्य अपने अनाचार से उसे छिपा या मिटा नहीं सकता। दुःस और अग्याय की अग्नि, जो थोड़े समय के लिए शूलता देती है, अन्त में सत्य के अमृत में ही समाप्त पाती है। इस जगत में मनुष्यों द्वारा किए हुए अनाचारों का अन्त नहीं; किन्तु सृष्टि के सत्य की अनुभूति यह भी मानव मन की सबसे ठीकी प्राप्ति है। द्रौपदी के इस दुःखद-काण्ड के भीतर उसका यह प्रखरलिख रूप देगा जा सकता है। जिस प्रकार मुषिष्टिर द्वारा मानव

उत्संभन इस संबंधाथ का कारण हुआ, यह भी तो धर्म के दुर्घर्ष नियम में ही चरितार्थ है।

भीम की प्रतिज्ञा

जिस समय दुर्योधन द्रौपदी का वस्त्र छीनने के लिए उद्यत हुआ, उस रथ सारी समा विसृग्ध हो उठी और चारों ओर शोर-गुल मच गया। उस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चित्लाकर कहा—“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पापी दुर्योधन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान करूँगा। यदि ऐसा करूँ तो मुझे सद्गति न मिले।”

समा में चारों ओर से लोग दुर्योधन को घिरेकरने लगे और वह शिथिल होकर बैठ गया। सब लोग धृतराष्ट्र की निन्दा करते हुए कहने लगे—“क्यों नहीं द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दिया जाता?”

धर्मज्ञ विदुर का भाषण

इस पर समासदों को रोककर धर्मज्ञ विदुर ने कहा—“हे समासदो, द्रौपदी अपना प्रश्न कहकर अनाथ की तरह रो रही है और आप लोग उत्तर नहीं देते, यह धर्म की बड़ी हानि है। दुःखी जन अग्नि से जलते हुए भी मांति समा में आता है। सम्य लोग सत्य और धर्म का बल छिड़ककर उसे शान्त करते हैं। विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया है, आप लोग भी यथामति उत्तर दें। समा में जाकर और धर्मवर्षी बनकर जो प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वह अनृत का मागी होता है। अधर्म के बाणों से बिधा हुआ धर्म जब समा में पहुंचता है, तब वे बाण उसके शरीर को नहीं काँचते, वे समासदों के शरीरों को काँचने लगते हैं। अतएव कृष्णा के प्रश्न का उत्तर समासद लोग दें।”

द्रौपदी की स्पष्टोक्ति

विदुर की बात सुनकर भी कोई राजा न बोला। कर्ण ने दुर्योधन से कहा—“दासी द्रौपदी को घर से जाओ।” दुर्योधन उसे खींचकर ले जाने लगा, तब द्रौपदी ने कहा—“इस समा में आने पर मुझे जो करना चाहिए था, वह मैंने पहले नहीं किया, क्योंकि मैं पचराई हुई थी। अब मैं कुरु-संसद्

मे उपस्थित इस गुम्बजों की प्रणाम करती हूँ। जो मैंने नहीं किया। मुझे अपराध न लगे।" यह कहते हुए वह विनाश करने लगे। बोली—“इसमें अधिक पुण्य की और क्या बात होगी कि मैं अपने दोषों को समा के बीच में लाई गई? धर्म की सनातनी मर्यादाएँ और तो देना डानी। यह समय का विषय है कि जिसे पहले स्वयंवर में राजाओं ने पा, आज उसे वे ही लोग समा में देख रहे हैं। अब मैं अधिक यह दुःख न करूँगी। मैं दासी हूँ या अबामी, जीती गई हूँ या अजित रही, वे सब समझते हैं, उत्तर दें, वीमा मैं कहूँ।”

श्रीपदी के बचन सुनकर भीष्म का मुँह खुला—“हे कल्याणी, मैं चुका हूँ, धर्म की चाल महीन है। महात्मा विप्र भी उस पर नहीं पड़ते। मैं तेरे प्रश्न का निश्चय उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मामला बड़ा है। गहन और गौरव से भरा हुआ है। इस कौरव-कुल का नाश तो निश्चित है पांचाली, इतनी कठिनाई में पड़ी हुई भी तुम धर्म की ही बुद्धि रखती। यह तुम्हारे अनुरूप है। शीघ्र आदि कि ये और भी धर्म के जाननेवाले बुद्धि बँटे हैं जैसे इनके सरीर में प्राण ही नहीं। मेरी तो सम्मति है कि बुद्धि ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे कि तुम अजित हो या जीती गई हो।”

श्रीपदी की मुक्ति

यह देखकर दुर्योधन ने भी भीष्म की बात का समर्थन किया। इसे गमामय कुछ प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर के मुख की ओर देखने लगे कि क्या कहेंगे। इसके बाद भीम और कर्ण की फिर कुछ गरमागरमी हुई। युधिष्ठिर ने कहा—“यदि भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर का यह कहना है कि श्रीपदी को रात भर रखने समझ दुर्योधन स्वतंत्र नहीं रह गए थे, तो हे श्रीपदी, तुम वास्तवभाव से मुक्त हुईं।”

इस पर अर्जुन ने कहा—“जब युधिष्ठिर ने हम लोगों को डोलाया था, तबतक वे स्वतंत्र थे, किन्तु जब वह अपने को हार मानने लगे तबतक वे नहीं रहे, इसे आप लोग समझ लें।”

धृतराष्ट्र का वरदान

इसी समय कौरव-राजकुल में बड़े-बड़े अपमान होने लगे। दुर्योधन

।रारि हुई समा में आई और उसने एवं विदुर न धृतराष्ट्र को शकसोरा ।
। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को डपटा—“हे मन्द बुद्धि, तेरा नाश हो, जो तू
। प्रकार समा में स्त्री और विधेयतः द्रौपदी के साथ व्यवहार करता है।”
।र द्रौपदी से कहा—“हे पांचाली, तू मेरी सब बहुओं में घेष्ठ है, जो चाहे
। मांग ।”

द्रौपदी ने कहा—“मैं मांगती हूँ कि मेरे धर्मानुगामी पति मुषिष्ठिर
।मभाव से मुक्त हों।” कहीं मेरे पुत्र प्रतिविन्द्य को सोसनेवाले साथी दास-
। कहकर न पुकारें। वह पहले की ही तरह राजपुत्र रहे।”

धृतराष्ट्र ने कहा—“हे भद्रे, दूसरा वर और मांग ।”

द्रौपदी ने कहा—“भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये भी स्वतंत्र हों, यह
। वरा वर मांगती हूँ।”

धृतराष्ट्र ने कहा—“दो वरदानों से तेरा पर्याप्त आवर नहीं हुआ;
। तेरा वर और मांग ।”

द्रौपदी ने उत्तर दिया—“लोक से धर्म का नाश होता है। मैं अब तीसरा
।र मांगने के अयोग्य हूँ। मेरे मे पति गङ्गे में गिरकर उसके पार हो गए हैं,
।दि इसका कर्म पवित्र होगा, तो इन्हें पुनः कल्याणों की प्राप्ति होगी।”

द्रौपदी के ऐसे नैतिक और तेजस्वी वचन सुनकर कर्ण भी, जो पहले
। उनके सम्बन्ध में निष्ठुर बात कह चुका था, अकित हो गया और बोला—
। ‘मनुष्यों में जो स्त्रियाँ आज तक सुनी गई हैं, किसीका ऐसा उदात्त कर्म
। हीं सुना। जब पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों क्रोध से भर गए तब भी
। पदी शान्तमूर्ति बनी रही। अगाध जल में डूबते हुए पाण्डुपुत्रों के लिए
। तुम पारणामी नाव बन गई।”

भीम ने कर्ण की इस बात को भी ताना समझा और क्रोध से उबल पड़ा।
। अब मुषिष्ठिर ने उसे रोककर पिता धृतराष्ट्र के सामने हाथ जोड़कर कहा—
। ‘हे सात, आप हम सबके नाथ हैं। सदा हम आपकी आज्ञा में रहना चाहते
। हैं। कहिए, हम क्या करें?’”

धृतराष्ट्र ने कहा—“हे अजातशत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम
। अपने राज्य का अनुशासन करो। मुझ बूढ़े का यही कहना है कि तुम शांति
। का अवलम्बन रखना। जहाँ बुद्धि है वहीं शांति का आश्रय लिया जाता है।

हे तात, दुर्योधन की इस निष्ठुरता को हृदय में मल लगाना । माता जानकी और मेरे मुझापे की ओर देखना । मैंने इस घूत को समाधे की पदों से माव से लिया था, जिससे यहाँ एकत्र अनेक भिन्नों को बस पाऊँ और पुरी बलाबल को भी जान सकूँ । अब तुम क्षाण्डवप्रस्थ जाओ ।" यह कृष्ण युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ लौट गए ।

पुनः घूत-प्रीड़ा

यह समाचार जानकर तुरन्त दुःशासन दुर्योधन के पास दीक्षा पत्र देकर सीसकर बोला—“बड़े कष्ट से यह सब हुआ था, पर बुद्धि ने सब सोच कर डाला (स्वविरो नाशयत्यसी) । सारा जीता हुआ धन फिर दानुओं में दे दिया ।”

सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और सकुनि धृतराष्ट्र के पास बीड़े गए जो दुर्योधन ने मुहुवाणी से कहा—“सब उपायों से दानु को मारना यदि बुहस्पति की यह नीति क्या आपने नहीं सुनी ? पाण्डव वाले नाम से, उन्हें कष्ट में लटकाना कहाँ तक उचित है ? अब वे हमें निःशेष किये बिना मारेंगे । द्रौपदी का बलेद्य वे कहीं भूल सकते हैं ? इसलिए पाण्डवों के साथ हम फिर घूत खेलकर उन्हें वश में करें । जो हारेगा वह बागूद बंधन में रहेगा और तेहरवें वर्ष अज्ञातवास करेगा । हम राज्य में जमे हैं, मेना भी बहुत है, तेरह वर्ष का घत पार करके यदि वे लौट आये तो युद्ध में उन्हें जीत लेंगे । आप आज्ञा दे दें ।”

यह प्रस्ताव सुनकर निर्बुद्धि धृतराष्ट्र ने कूटिल भाव से भट कहा—“हां, अभी वे रास्ते में होंगे । जल्दी उन्हें लौटा लाओ । पाण्डव यहाँ आकर फिर घूत खेलें ।”

द्रोण, विदुर, अश्वत्थामा, भीष्म और विकर्ण ने बहुत समझाया । गोपारी भी धीरे से रुक गई और कहने लगी—“इस अशिष्ट पुत्रों की बात तुम मत मानो । कुप के घोर माघ का कारण मत बनो ।” शत्रु बने-बसिंसी गोपारी की बात भी धृतराष्ट्र ने मनमुनी कर दी और कहा—“जैसा तुम चाहते हो, करो । पाण्डव लौट आये और घूत खेलें ।”

तुरन्त घूत दीक्षाया गया । मार्ग में से ही युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का दण्ड

पर फिर सौट आये। अवतक की दारुण विपत्ति पर उन्होंने कुछ ध्यान
 ला। फिर वही अपनी टेक की दुहाई देने लगे। उनके आते ही शकुनि ने
 की नई चर्चा सुनाई। पाँसा फेंका गया और चट शकुनि ने कहा—“मैंने
 लिया। अब सुम भोग बनवास करो।”
 पाण्डव सब प्रकार से हीन होकर वन की ओर चल दिये; द्रौपदी भी उनके
 चली। केवल, कुंती को विदुर ने अपने यहाँ रख लिया। पाण्डवों के
 हित भीम भी उनके साथ हो लिये।

(समा पर्व समाप्त)

: १६ :

विदुर पर धृतराष्ट्र का कोप

महामारुत के तीसरे पर्व—आरण्यक पर्व या वन पर्व में पाण्डवों के
 गस की कथा है। यद्यपि इस बृहत् पर्व में लगभग १०० अध्याय
 : १२,००० श्लोक हैं, किन्तु कथा-प्रवाह की दृष्टि से इसकी सामग्री
 मित है। इस कमी की पूर्ति इस पर्व के अनेक उपाख्यान, चरित, नीति
 : धर्म के प्रसंगों एवं सीख्याना-सम्बन्धी वर्णनों से भरी-भाँति हो जाती
 ऐसे स्वल्प इस पर्व में कटहल में कोयों की भाँति भरे हुए हैं, मानो बारह
 के सम्ये बनवास-काल को संतुलित करने या समय काटने के लिए वे
 ग यहाँ आवश्यक समझकर रखे गए हों।

बनवास में पाण्डवों का दुःख हलका करने के लिए यहाँ नलोपाख्यान की
 र कथा है, जो उत्कृष्ट साहित्यिक रस से युक्त है और जब तो संसार की
 वेध भाषाओं में अनुवाद के रूप में जिव-साहित्य का अंग बन चुकी है।
 यशूंग उपाख्यान, रामायण का रामोपाख्यान और भारत के साहित्यिक
 त की अमर कृति सावित्री-सत्यवान उपाख्यान भी इसी पर्व में हैं। इस
 के अन्य विषय ये हैं :—

पाण्डव-प्रवाजम, पौराणिक-वाक्य, आदित्य के १०८ नामों
 स्तोत्र, विदुर-विवादन, धृतराष्ट्र-संताप, सुरभि-इन्द्र-संवाद, मैत्रेय-
 राष्ट्र-मेट, किर्मीर-जय, कृष्ण-पाण्डव-समागम, शास्त्र-वध-कथा, दैतव-न-

प्रवेश, द्रौपदी-वाक्य, दास्य-प्राप्ति, इंद्रकीलाभिगमन, किराड-पुरुष, पास्यान, कार्तवीर्य-यध-उपास्यान, पुरुस्स्य-सीर्यमावा, सोमस्य सोमस्य सीर्यमावा-प्रस्थान, अर्घ्यंशुंग-उपास्यान, अर्घ्यन-मुखात्-स्थान, मांधाता-उपास्यान, स्येनकपोतीय, अष्टावशीय उपार्यान, पृथ्वीत-उपास्यान, गन्धमादन-प्रवेश, हनुमद्भीम-समानम, पुष्पाभिगम, जटामुर-यध, मणिमद्-यध, अर्जुनाभिगमन, निवातकचचयध, आश्वमेध, मार्कण्डेय-समास्या, ब्राह्मण-माहात्म्य, धुन्धुमारोपास्यान, सारस्वती-संवाद, भस्स्योपास्यान, मण्डूकोपास्यान, द्रौपदी-प्रमाण, रामोपास्यान, सावित्री-उपास्यान, कुण्डलाहरण, आरण्य और यशप्रदान। इन उपास्यान के हृदयप्राप्ति अंशों को अब हम क्रमशः देखेंगे।

हस्तिनापुर के नगर-द्वार से बाहर निकलकर पाण्डव द्रौपदी के हाथ उत्तर की ओर चले। जैसे ही यह समाचार नगर में फैला, शोकसंतप्त पुराण कौरव, भीष्म, द्रोण, विदुरादिक को बुरा-भला कहने लगे और बाहर निकल कर युधिष्ठिर से बोले—“जहाँ आप जायेंगे वही हम भी चलेंगे, हमारा साथ रहना व्यर्थ है।”

तृष्णा का रोग

युधिष्ठिर ने उनके स्नेह में व्यथित हो उन्हें समझा-बुझाकर बान भेजा और स्वयं रथ पर बैठकर गंगा के किनारे हो सिये। फिर भी द्रौपदी ब्राह्मण उनके साथ रह गए। युधिष्ठिर ने कहा—“स्वयं अपने लिए मोक्ष के प्रबन्ध करते हुए और मेरे लिए कष्टों पाते हुए आपको मैं कैसे देख सकूँगा।”

इसपर विद्वान् गौतम उन्हें समझाने लगे—“आपके सद्गुण और मन के कष्टों ने दुःखित नहीं होते। जनक का अनुभव-वाक्य है कि मन मंमार मन और दुःखों के कष्ट में पीड़ित है। शारीरिक व्याधि या दुःख चित्तमा से और मानस दुःखों की शांति ज्ञान से होगी है। मन के दुःखों का मूल स्नेह है। कोटर में रखी हुई अग्नि जैसे गमल पृथ्वी को जला देती है। वैसे ही मोक्ष-मा राग भी धर्माधी को मल कर डालता है। जो जानती है वे गर के अभिभूत नहीं होते। राग के कारण तृष्णा बढ़ती है और वह बढ़ती हुई मन को मल बनाती है। तृष्णा प्राणात्मक भोग है। तृष्णा का अन्तिम अन्त नहीं। निर्बुद्धि मनुष्य अपने भीतर उल्लास हुए लोभ के साग को जल

जाता है। हे युधिष्ठिर, संतोष ही परम सुख है; और सब अस्थिर है, सिध्द तुम वृष्णा को वध में रखना।”

सूर्य का वरदान

इस उपदेश में युधिष्ठिर का मन इस समय क्या लगता ! उन्हें तो यही लगता रहा कि सायं में बसते हुए इन ब्राह्मणों के भोजन आदि का क्या करे। युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य से पूछा—“महाराज, ऐसी स्थिति में क्या करें ?”

धौम्य ने सूर्य के १०८ नाम बताते हुए उसकी आराधना करने का परा-
ई दिया। युधिष्ठिर ने तप द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य ने प्रसन्न
कर वरदान दिया—“तुम्हारे चौके में अक्षय अन्न रहेगा।” युधिष्ठिर ने
नियम लिया कि ब्राह्मणों को और अपने भ्रातृपुत्रों को भोजन कराकर स्वयं
भोजन करेंगे। इसी प्रकार द्रौपदी ने नियम किया कि युधिष्ठिर को भोजन
कराने के बाद वह स्वयं भोजन करेगी।

सूर्य के वरदान में द्रौपदी को एक ताँबे की अक्षय बटखोई मिलने का
स्तेस नीलकण्ठ के संस्करण में पाया जाता है, किन्तु पूना के संस्करण में
इस श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुआ है।

विदुर पर क्रोध

उधर पाण्डवों के चले जाने पर धृतराष्ट्र का मन कुछ सोचकर बेचैन
हो गया। उन्होंने विदुर से कहा—“हे विदुर, कहीं ऐसा न हो कि पाण्डवों
के प्रति हमारे व्यवहार से क्रुद्ध पुरवासी हमें जड़ से उखाड़ दें। इसलिए बताओ
हम क्या करें।”

इस प्रश्न में धृतराष्ट्र के मन में छिपा हुआ झुटका साफ दिखाई पड़ता
है। प्रश्न सुनकर विदुर भी पहले तो ठिठके, पर फिर कहने लगे—“हे राजन्,
धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग का मूल धर्म है; राज्य का मूल भी धर्म है। वह
धर्म तो समा में अक्षय्य के समय सूख ही गया। तुम्हारी उस करसूत का अब
एक ही उपाय मेरी समझ में आता है, जिससे तुम्हारे उस पापी पुत्र को लोग
पुनः साधु समझने लगे। तुमने पाण्डवों को जो राज्य और भूमि पहले दी
थी वह उन्हें फिर प्राप्त हो, यही तुम्हें करना चाहिए। मैंने पहले ही तुमसे

दुर्योधन का त्याग करने के लिए कहा था, किन्तु तुमने माना नहीं। शर-
हित-वचन को न मानोगे तो पीछे पछताओगे। तुम युधिष्ठिर से
उनका राज्य दे दो। तुमने पूछा, इसलिए मैंने यह कहा है।”

धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया—“हे विदुर, तुम्हारा यह कहना मेरे
में नहीं गड़ता। इससे पांडवों का हित होगा और मेरे पुत्रों का अहित।
तो ऐसा लगता है कि तुम अब हमारे हित नहीं रहे। मैं पांडवों के लिए
पुत्रों को कैसे छोड़ूँ? हे विदुर, मैं तो तुम्हारा इतना आदर करता हूँ,
तुम देवी बात ही करते हो। तुम्हारा जहाँ मन हो चले जाओ या पहाड़
अमती स्त्री को जितना भी मनाओ वह अन्त में छोड़ ही जाती है। यही दुर्म-
दशा है।” इतना कहकर धृतराष्ट्र क्रोध में कांपते हुए एकाएक उठे।
अन्तःपुर में चले गए। इधर विदुर भी “बात ऐसी नहीं है” कहते हुए पों
के पास चल दिये।

उपर पांडव वनवास के विचार से गंगा के किनारे बड़े हुए कुन्धेर
और अमिमृग होकर यमुना और वृषद्वती पार करते हुए सरस्वती में
जा निकले। यह दलाका जंगलों में भरा हुआ था, इन्हीं ही कुन्ध-जंगल का
थे। सरस्वती का किनारा ब्रह्मण की ओर जहाँ रेगिस्तान को छूता है, वहाँ
काम्यक वन था, जो अब कामा कहलाता है। विदुर उसी काम्यक वन में
पांडवों के पास जा पहुँचे। उन्हें देनकर रहने तो युधिष्ठिर दरे—“य-
धिर यह कोई अश-पूत जैगी उपाधि का संदेश लेकर तो नहीं आया? व-
धुद वाहुनि ने कपट से हमारे हथियार हर मेने का ध्यौत तो नहीं बाधा?
भीममेन, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? धृष्ट की चुनौती पाकर मैं
उममे मुंह न मोड़ सकूँगा। कहीं यदि ग्राहीव जया गया तो मदा के दि-
गज्यप्राप्ति ने हाथ धोना पड़ेगा।”

कुछ देर बाद आरवस्त होकर बैठने पर उन्होंने विदुर से कहे-
कारण पूछा। विदुर ने बताया—“तुम्हारे चले जाने पर धृतराष्ट्र
मुझसे आने लिए द्विगतर बाण पूछी। मैंने कहा—‘पांडवों का हित ब-
ने ही तुम्हारा हित होगा।’ निम्नु रोणी को पथ्य अन्न की तरह देना
कहना उगे अरुण म गया। कीर्त्यों का भाव निदिधन है। बाप में वेष-
वर धृतराष्ट्र में मरने कह दिया—‘जहाँ मन की माप हो वह व-’

‘मो ! मुझे अब तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए ।’ यों भूतराष्ट्र से प्रकारा हुआ तो मैं तुरन्त तुम्हारे पास आया हूँ । मैंने जो समा में कहा वही फिर कहता हूँ । यन्त्रियों से सताये जाकर जो क्षमावृत्ति से समय प्रतीक्षा करता है वही पृथिवी का राज्य भोगता है ।”

युधिष्ठिर ने कहा—“हे विदुर, जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा ।”

: २० :

मैत्रेय ऋषि का शाप

इस विदुर के घरे जाने के बाद भूतराष्ट्र उन्हें याद करके छटपटाने लगे । दौड़कर समा के द्वारतक आये और विदुर को न पाकर सड़सड़ा कर पिर गए । उठाये जाने पर संजय से बोले—“हाय, मेरा भाई युध्त्, साक्षात् धर्म, वह विदुर कहाँ गया ? संजय, जाओ और उसका पता लगाओ । कहीं मुझसे अपमानित होकर वह अपना प्राण न त्याग दे । उसे मनाकर शीघ्र यहाँ ले आओ ।

“अच्छा”, कहकर संजय भागे हुए काम्यक बन पहुँचे और वहाँ उन्होंने विदुर को पाँडवों के साथ बैठे हुए देखा । पूछे जाने पर संजय ने कहा—“विदुर, भूतराष्ट्र तुम्हारे लिए ब्याकुल है । उन्हें बरकर देसो और होश में लाओ ।”

यह सुनकर विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से पुनः हस्तिनापुर लौट आये । मिलने पर भूतराष्ट्र आनन्द-विभोर होकर लिपट गए और बोले—“हे विदुर, तुम सचमुच आ गए ! मैंने रोप से जो कहा उसे क्षमा करो ।”

इस प्रकार के पिलपिले व्यक्ति से विदुर क्या कहते ! बोले—“हे राजन्, मैंने क्षमा किया । आप हममें बड़े हैं । इसीसे मैं आपके दर्शन के लिए बसो लौट आया । धर्मचेता पुरुष दीनों की ओर झुकते हैं । पांडु के पुत्र और तुम्हारे पुत्र दोनों मुझे एक-समान हैं । किन्तु पाँडव दीन हैं, अतएव मेरा मन उनकी ओर झुकता है ।”

कर्ण की सलाह

विदुर को सौटा हुआ जानकर और भृतराष्ट्र के साथ फिर से बात सुनकर दुर्योधन ने द्रुपदि, कर्ण और दुःशामन से कहा—“राजा का यह छोटा मंत्री फिर आगया है। राजा की बुद्धि उसने हार नहीं फिर न चकरा जाय और वह पांडवों को बुला भेजें। तब तो हितकारी युक्ति निकालो। पांडव फिर सौटे नहीं कि मैं सुनकर बौद्ध जाऊंगा या जान लो दुरा।”

द्रुपदि ने कहा—“क्यों बच्चों की-सी बातें करते हो? पांडव इन्द्रवादी हैं, बातों का पालन करेंगे। तुम्हारे पिता के बुलाने पर भी वे न आए और यदि आ भी गए तो मेरा पांडा तो कही बला नहीं मया।”

दुःशामन ने मामा द्रुपदि के वचन का समर्थन किया। कर्ण ने कहा—“मेरा भी इसमें एकमत है।” पर दुर्योधन का मन इन सूझी बातों में स्थिर नहीं। उसने मुंह फेर लिया। कर्ण ने उसकी मध्य पहचान सी और कर्ण प्रवण्ड होकर कहा—“हम लोग राजा दुर्योधन के हाथ-बांधे गुनाह हैं। जब तक हाथ-पैर न दिखायेंगे, उनको प्रगल्भता न होगी। मेरा मत है इसका हथियार लेकर जैसे और दन में पांडवों को ठिकाने भगा दें। उनमें कोई जाने पर सब झगडा निगट जायगा।”

कर्ण की यह बात सुनते ही उनके मुख में ‘बाह-बाह’ निरन्तर गयी। तीनों गुट बनाकर पांडवों का नाश करने के लिए निरन्तर।

वेदव्यास का आगमन

द्वारकामयी को उनके इस पदमन्त्र का पता लगा। उन्होंने दुर्योधन से आकर कहा—“हे राजन्, मैं जो सबके हित की बात करता हूँ, वे गुनाहों का बन्ध में जाना अच्छा नहीं हुआ। छत्र में उन्हें जीना सदा मेरा ही पुरे होने पर उनके शोध की कृपणारे कौशलों पर छुट्टी। दुर्योधन मह पावो पूरा उन्हें मर्यादा चाहता है। इसे बरत लो, अपना इसे बरत बन्ध में निराप हो; वही भटकेगा, तो मर्यादा है, इसने बन्ध में पांडवों के निरन्धेम का मरुत पट्ट निरन्धे।”

दुर्योधन ने कहा—“मर्यादा, मुझे भी वह गुण का बौद्ध मर्यादा की

मा। मैं समझता हूँ कि ग्रहा न हठात् वह सब करा लिया। नीष्म, विदुर, गांधारी, कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था। यह सब इनके भी पुत्र-स्नेह से मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता।”

भ्यास ने गम्भीर होकर कहा—“हे विचित्रवीर्य के पुत्र, तुम सत्य ही रहते हो। पुत्र बड़ी चीज है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। इस विषय में मुझे एक रानी बात याद आती है। एक समय स्वर्ग की सुरभि गी के मेघों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इन्द्र ने उससे कारण पूछा तब उसने कहा—हे वेवेन्द्र, राक्षसों कोई ब्रुटि नहीं है। पृथिवी पर फैले हुए अपने पुत्रों के शोक से मैं रो रही हूँ। इस निष्ठुर किसान को देखो—मेरे दुर्बल पुत्र को, जो हल्के-भारी बोझ से पिसा जाता है, किस प्रकार नुकीली आर चुमा-चुमाकर मार रहा है। एक तो धके हुए, दूसरे इस प्रकार मार साते इसे देसकर मेरा मन घबड़ा गया है। हे इन्द्र, देखो बोझ से लदे हुए उस छकड़े को मेरे वो पुत्र सींच रहे हैं। एक बली है, कितने भारी बोझ को बो रहा है। दूसरा निर्बल ठठरीमात्र है, वह बोझ के भार से भिसट रहा है, उसे चाबुक की भार और आर की कोंच सहते हुए देसकर मेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हुआ जाता है। उसीके दुःख से दुःखी मैं करुणा से आंसू बहा रही हूँ।” इन्द्र ने कहा—“हे गौ, तेरे हजारों पुत्रों को इसी प्रकार पीड़ा सहनी पड़ती है। इस एक पुत्र के लिए तू इतना दुःख क्यों करती है?” गौ ने कहा—“यदि मेरे सहस्र पुत्र भी हों तो मेरे लिए सब बराबर है, किन्तु जो वीन है, मेरे हृदय में उसीकी अधिक थोढ़ है।” गौ की बात सुनकर इन्द्र का हृदय पिघल गया और उसने समझ लिया कि पुत्र प्राण से अधिक प्रिय होता है। इन्द्र ने चट मूसला-धार मेघ बरसाया और किसान की मार से बैल को छूटकारा मिला। इसलिए हे भूतराष्ट्र, मैं कहता हूँ कि अपने सब पुत्रों पर समान भाव रखो। उनमें जो वीन है, उनपर अधिक कृपा करो। यदि चाहते हो कि सब कीरव-गांडव फूँके-फूँके तो दुर्योधन से कहो कि पांडवों से मेल कर ले।”

भूतराष्ट्र ने कहा—“हे महाप्राज्ञ, आप जैसा कहते हैं, उसे मैं भी ठीक समझता हूँ। बिदुर, नीष्म, द्रोण ने भी ऐसा ही कहा था। यदि आपकी मुश-पर कृपा है तो आप ही दुर्योधन को क्यों न समझा दें?”

भ्यास ने मन में सोचा होगा कि यह अच्छी बला गले पड़ी। उस दृष्ट के

मुंह कौन लगे ! पर ऊपर से बोले—“हे राजन्, देखो, यह मैत्रेय ऋषि से मिलकर हम लोगों से मिलने आ रहे हैं। यह दुर्योधन को समझाएँ जो यह कहें, वही करना। यदि वीसा न हुआ तो यह तुम्हारे पुत्र को दास दे सकते हैं।”

मैत्रेय का शाप

क्यास यह कहकर चले गए और मैत्रेय आ गए। धृतराष्ट्र ने उन्हें खलाकर पांडवों की कुशल पूछी। मैत्रेय ने कहा—“मैं तीर्थ-यात्रा के लिये निकल निकल गया था; वहाँ काम्यक वन में मुषिष्ठिर से मिला। वहाँ दुर्ग के अनर्थ की बातें ज्ञात हुईं। तुम्हारे और भीष्म के रहते हुए पुत्रों का विरोध उचित नहीं। समा में जो कुछ हुआ वह दस्युओं का आचरण था, जो तुम्हारी दोषा नहीं बड़ी। निग्रह और दंड की पूनी तुम्ही हो; क्यों घोर कर्म की उपेक्षा करते हो?”

तब मैत्रेय ऋषि कोमल वाणी से दुर्योधन को भी समझाने लगे—“महाबाहु, तुम्हारे हित के लिए जो कहता हूँ, सुनो। पांडवों ने क्रोध मत करो। वे बड़े दूर और विकराल युद्ध करनेवाले हैं। कृष्ण उनके सम्बन्धी हैं। दुर्योधन कौन उनके सामने टहर सकता है? मेरा कहा मानो, भीम के मुँह में दास कौन लगेगा?”

मैत्रेय के इस प्रकार समझाने से दुर्योधन पर क्या असर होता? वह काँप जाँप टोककर मुसकराने लगा। इसपर मैत्रेय आग-बबूला हो गए और उनके अज्जि में जल उठाकर दुर्योधन की दास दे डाला—“तुम इस अनर्थक फल जल्दी ही भोगोगे, युद्ध में बली भीम गया से तुम्हारी इस जंपा की दास होगा।” फिर कुछ झेंपकर धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले—“यदि तुम्हारे पुत्र मेम कर सिगा तो मेरा शाप मरणा न होगा।”

किर्मोर-वध

मैत्रेय ने भीम के बल का बखान करके हुए उसे हिचिक्, बच और निर्यात का मारनेवाला बताया। इसपर धृतराष्ट्र ने किर्मोर के विषय में ज्ञान चाहा। मैत्रेय जगत् यात्र में यह कहकर चले दिने कि तुम लोग हमसे दूरी रहने। तब धृतराष्ट्र ने विदुर से बात कही।

किर्मोर कोई जंगली जानि का प्राणी था। उसे वाधना पड़ा गया है।

रुद्र का भाई और हिडिम्ब का मित्र था। उसकी दस्ती काम्यक वन में बच गई थी। उसके पास धनुष-बाण आदि लड़ने के साधन न थे। अतएव अस्ती हुई-कड़ी या डंडे से ही उसने युद्ध किया। घोर बाहु-युद्ध में भीम ने उसे रगड़कर मार डाला। उसके बाद पांडव द्वीप वन में चले गए। इस वन काम्यक वन का एक भाग था। कामा-डीग के इलाके में यह पुराना वन होना चाहिए।

पांडवों की इस विपत्ति का समाचार उनके मित्र बांधवों में फैल गया। तृप्तिवर्मा के साथ कृष्ण भी क्रोध से उत्तप्त हो वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपनी मीर त्रापी को गुंजाते हुए कहा—“दुःशासन, कर्ण, शकुनि और दुर्योधन के रक्त की प्यासी यह भूमि अब अवश्य तृप्त होकर रहेगी। तब हम धर्मराज का अभिषेक करेंगे। ओ कपट और दुष्टता का व्यवहार करे, वह बध्य है। यही सनातन नियम है।”

श्रीकृष्ण के पराक्रमों की सूची

अर्जुन ने कृष्ण को इस प्रकार विचलित देखकर उन्हें धास्त करना चाहा और बहु उनके पराक्रमों का बखान करने लगा।

कृष्ण के पराक्रमों की सूची यहाँ (१३।१०-१६) और दो बार उद्योग पर्व में आई है। वहाँ एक बार तो बिदुर ने ही दुर्योधन से (उद्योग १२।४१-५०) और दूसरी बार संजय ने अर्जुन के शब्दों को उद्धृत करते हुए उसका उल्लेख किया है (उद्योग ४७।१८-८०)। अर्जुन के कहे हुए दोनों वर्णन पंचरात्र यागवर्तों के प्रमाण के अन्तर्गत निमित्त हुए। इनमें नर-नारायण का एक-साप उल्लेख है और स्पष्ट रूप से कृष्ण को विष्णु का अवतार और विराट पुरुष कहा गया है।

इन तीनों सूचियों को मिलाकर देखने से कृष्ण के जीवन की सीलाएँ कुछ इस प्रकार सामने आती हैं—बचपन में उन्होंने पूतना का बंध किया, गौमों की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किया और अरिष्ट, धेनुक, अम्बरराज बेसी, महाबल चामूर और कंस का बंध किया। बड़े होने पर उन्होंने बरासंध, दंतवक्र, शिषुपाल, बाभामुर-जैसे बली राजाओं को मारा। इसी प्रकार प्राग्योतिष-दुर्ग में भीम नरकासुर का नाश किया और मिर्गोचन में मुर का बंध किया। एक ओर गन्धार देश में राजा मन्मथित के पुत्रों को मय डाला, दूसरी ओर

दक्षिण दिशा में पांडवप्रवाट नगर के अधिपति पांडव राजा को पर-
की राजधानी दन्तकूर में यहाँके राजा को मर्दित किया। निगारण-
लक्ष्य का वध किया एवं सात्वराज से युद्ध करके उसकी पत्नी और
जादूवा मगरी में आहुति को मारा तथा क्रय, भीमसेन, मैत्र, गजराज,
सुम्न और कनोदमान यवन का वध किया। दूसरे पक्षियों में
रश्मिणी का अपहरण किया, स्वर्ग में पारिजात-हरण करके उड़-
प्रीता (उद्योग १२८।४८) और विनाया बाराबनी का दहन
किया।

श्रीकृष्ण की तपश्चर्याएँ

इनके अतिरिक्त विदुर ने कृष्ण की तपश्चर्याओं का जो उत्तम वि-
वह भूमतपूर्वक है—“हे कृष्ण, तुमने पूर्व समय में गंधमादन पर्व पर अनेक
तप में विचरण किया। जहाँ संख्या होती वही तुम टिक रहने, मरी मुष्ण
नियम का। पुष्प-जीर्ण में केवल जल पीने हुए तुमने, बहुत समय तक
किया। बिनाला बदरी में एक पैर में खड़े होकर और केवल बाधु पंजर
तप करने रहे। गरम्बती के तट पर बारह वर्षों तक तुमने ऐसा किया
उत्तरागमन छूट गया और धरीर की कुशता से एक-एक घमनी रिपों से
गयी। प्रभाम शीत में जाकर नियम गारणपर एक पैर में खड़े हुए तुमने
करने रहे। कृष्ण, तुम तप के नियम, गतात्मन धम, शोचन और सब धर्मों
आदि-अम्य हो।” और भी कृष्ण की महिमा में अनेक अनिमानवी स्थित
दिये गए हैं। वरुण और अग्नि को आतने एवं मधु-जीटन और हनुमान के
का उत्थित भी उद्योग पर्व (अ० १२८) में है।

हम देखते हैं कि कृष्ण-चरित के कई पक्ष इन वृत्तियों में उभर आये
एवं और उसकी धाम-जीनाओं का और दुमरी और बड़े होमे पर अनेक
पारी राजाओं में मिदम्य करने हुए उनके गवनीतिक जीवन की
का उत्थित है। नीमरी और उनके ईश्वरीय रूप का उपवृत्त है। इन
में वंशगत भागवत धर्म की छात्र स्पष्ट है—“हे कृष्ण, तुम अर्जुन के पुत्र
पद के छोटे भाई हो, तुम विष्णु हो। आत्मन में ही तुमने दुर्गा
और पृथिवी को तीन पैरों में आग दिया। युगात्म में सब भूतों का महान

“मा में जगत् को आत्मसात् करके तुम स्थित होते हो। तुम्हारे जैसे कर्म पूर्व
उपर काल में कोई नहीं कर सका। तुम ब्रह्म के साथ वीराज लोक में निवास
ते हो।”

अर्जुन के इस अतिमानवी वर्णन पर भागवत धर्म की दुहरी छाप लगान
के स्वयं कृष्ण के मुंह से यहाँ कुछ विशिष्ट वाक्य कहनामे गए हैं—
पापं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं वे ही तुम्हारे हैं। जो तुम्हारा
हैं वही मेरा वेपी हैं। जो तुम्हारा अनुगत हैं वही मेरा अनुगत हैं। तुम नर
मैं नारायण हूँ। उस लोक से हम दोनों नर-नारायण ऋषियों के रूप में
लोक में आये हैं। मैं तुमसे और तुम मुझसे अभिन्न हो। हम दोनों में कोई
नहीं जाना जा सकता।”

उद्योग पर्व में भागवतों के इस दार्शनिक सार को और भी सक्तिवाली
में कहा गया है—

नारायणो नरवर्चस सस्वमेकं विधाकृतम् ।

(उद्योग ४८।२०)

परि 'एक ही सार या चैतन्य नारायण और नर इन दो रूपों में प्रकट
जा है।' युक्त काल में और उससे पूर्व सात्वत, भागवत, नारायणीय, एका-
त्मन् इत्यादि भागवतों के अनेक भेद थे। उनकी दार्शनिक और धार्मिक
बोधप्रज्ञाओं और पारस्परिक विभिन्नताओं का अभी तक कोई अध्ययन नहीं
जा। महाभारत और गुप्त युग के वैष्णव आगमग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन
ने इस विषय पर प्रकाश पड़ने की आशा है। भारत के धार्मिक इतिहास की
केतनी ही कड़ियाँ महाभारत के कथा-प्रवाह और वर्णनों के पीछे छिपी हुई
हैं। उनका उद्घाटन ही महाभारत का सच्चा सांस्कृतिक अध्ययन हो सकता
है।

मोटे तौर पर ऐसा विदित होता है कि भगवान् वामुदेव एवं संकर्यण,
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की व्यूहात्मक उपासना प्राचीन सात्वतधर्म की विशेषता
थी। तूम से प्राप्त गुप्तकालीन शिलालेख में सात्वत सम्प्रदाय का उल्लेख
हुआ है। बाण ने भागवत और पांचरात्रिक इन दो सम्प्रदायों का अलग-अलग
वर्णन किया है। इनमें से पहले के सात्वत ही बाण के समय में भागवत कहलाये।

ये कृष्ण की बाल-लीलाओं पर अधिक बल देते थे। दूसरे पाँचरात्रों में सम्बन्ध नर-भारामण को उपासना से अधिक था। नौवरात्री विष्णु एवं वराह की कल्पना के साथ उनका विशेष सम्बन्ध था। भावे पक्षर के एवं ओर भी बैरानस, एकान्ती, शिखी आदि वैष्णव सब भावों का शब्द के भीतर मिलीन हो गए। उन्हींका सामूहिक अर्थ-अर्थ वर्तमान गत है।

मूल महाभारत का एक संस्करण पंचरात्रों के प्रभाव के अन्तर्गत तैयार किया गया। कृष्ण के पराक्रमों का प्रकरण उन्ही समय मूल में सम्मिलित किया गया।

: २१ :

श्रीकृष्ण का आश्वासन

जब अर्जुन और कृष्ण नर-भारामण के रूप में अपने प्राचीन शत्रुता का स्मरण कर रहे थे, तब बुनियादी द्रोपदी शरणागिनी हो कृष्ण के पास आई। अपने लम्बे समय में द्रोपदी ने पहले तो अर्जुन के स्वर में मिमांसे हुए कृष्ण के उग्र स्वर का वर्णन किया जहाँ मानव के दुःख का स्पर्श नहीं है—

“हे दुर्मेघ, तुम विष्णु हो, तुम्हीं यज्ञ हो, तुम्हीं यज्ञ और यज्ञ हो। यह आमदम्य का मत है। भगिन-देवता तुम्हें ही सब भूतों के यज्ञ प्रदान करने हैं। श्रृंगियों के समुदाय तुम जल और यज्ञ हो। नारद तुम्हें ही स्वीकार करने हैं। तुमने गिर में दुष्कीक को और पर्वतों में पृथिवी को स्थापित रखा है। तुम्हीं प्रभु, विष्णु और स्वर्णभू हो। सूर्य, चन्द्र, आकाश, महा, लोक, कोनपात सब तुममें प्रतिष्ठित हैं।”

उसके अनन्तर द्रोपदी धारणी पराक्रम पर उतरकर अपने पिता के शोध को प्रकट करने लगी—“हे कृष्ण, तुम मुझे अपना समझते हो, इसलिए तुम्हें अपना दुःख मुझसे। पाँचों की पत्नी, कृष्ण की स्त्री, दुःखदुःख

बहन समा में घसीटकर लाई गई—यह क्या हुआ ? एक वस्त्र पहने हुए परिणी मुझ दुखिया को राजसमा में देखकर भूतराष्ट्र के पापी पुत्र—कहो कृष्ण यह क्या हुआ ? पांडु के पाँचों पुत्र, पाँचाल सत्रिय और धृष्टकेतु क्या उस समय जीवित थे, जब कौरवों ने दासी भाव से मुझपर दृष्ट बाली ? हे कृष्ण क्या यह सच है कि मैं भीष्म और भूतराष्ट्र की भर्म-ला पुत्रवधू हूँ ? युद्ध में भुजाएँ फटकानेवाले उन महाबली पांडवों को री और से धिक्कार है जो बलेवा पाती हुई अपनी धर्मपत्नी को टुकुर-टुकुर करते रहे। धिक्कार है भीमसेन के बल को और धनुर्धर अर्जुन के पौरुष को, उन्होंने नीचों से मुझे अपमानित होते देखकर भी चू न की ! सदा-सदा से यही मंत्र रहता है कि जो अस्पृश्य है वे भी भार्या की रक्षा करते हैं। मैं धर्म की धारण में गई, किन्तु उन्होंने मेरी रक्षा न की ! क्या उन पुत्रों लिए भी, जो मेरी कोख से जन्मे हैं, मैं उन पतियों के द्वारा रक्षा के योग्य थी ? हे कृष्ण, इतना सब करके भी यदि दुर्योधन मुहूर्त भर जीवित रहे तो धिक्कार है भीमसेन के बल को और धिक्कार है अर्जुन के गांडीब को ! व दुर्योधन ने हमारे साथ क्या-क्या करसूते नहीं कीं ! महाकुल में जन्म लेकर पांडवों की स्त्री हुई और पांडु की पुत्रवधू, फिर भी कृष्ण, मेरे केश सींचे और मे पाँचों पति बैठे हुए देखते रहे !”

श्रीकृष्ण का आश्वासन

इतना कहकर हाथों से मुँह ढककर द्रौपदी रोने लगी। उसके दुःख और शोक से उत्पन्न आंसू मेँह की तरह बरसने लगे। श्लोष और रुदन से उसका कण्ठ रूँध गया। फिर उसने और भी प्रबल भाव से कहा—“हे कृष्ण, न मेरे कोई पति है, न कोई पुत्र है, न कोई भाई है, न पिता या बंधु है, तुम भी नहीं हो, जो उन सुदुर्गों से इस प्रकार मुझे इतना अपमानित देख सके। मेरे दुःख की वह अग्नि जबतक सबकी न जला डालेगी, किसी प्रकार शांत न होगी। कर्म की वह हँसी मे कभी नहीं मूक सकती।”

द्रौपदी के ये दुःखमय वचन सुनकर कृष्ण ने बीरों के उस समाज में कहा—“हे द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, जिनपर तुम क्रुद्ध हो, धीरे ही उनकी स्त्रियाँ भी इसी प्रकार रोयँगी। अर्जुन के बाणों से निबन्धी

हुई रक्त की धाराओं में वे अवश्य डूबेंगी। पांडवों के लिए जो आग मैं करूंगा, तुम शोक मत करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम फिर जन्म बनोगी। आकाश चाहे गिर जाय, हिमालय चाहे टूट जाय, पुष्परी नदी जाय, समुद्र चाहे मूल जाय, किंतु मेरा बचन मिथ्या न होगा।”

कृष्ण धूस के समय क्यों नहीं पहुंचे ?

इतना कहकर कृष्ण पांडवों की ओर अभिमुख हुए—“हे कर्ण! यदि मैं उस समय द्वारका में होता तो बिना बुलाये भी दून-मथा में जा जाता और तुम्हें यह कष्ट न देना पड़ता। सब मोलों को दून के पौ सगसाकर मैं उसे रोक देता। मेरे समझाने में यदि कृतराट् बात उठी तो कौरवों का हित और धर्म की रक्षा होती। यदि न मानते तो मैं उन सबको पूर्वक मनाता और पाशों को तोड़कर फेंक देता। किंतु मैं उस समय द्वारका से आनत (उत्तरी गुजरात) की ओर गया हुआ था। मुझे तो द्वारका की सीटने पर तुम्हारी विपत्ति का हाल पीछे मालूम हुआ। मुझे ही मैं उस मन से शीघ्र ही वहाँ बसा आया। सचमुच आप सबपर बड़ी विपत्ति पड़ी।

युधिष्ठिर के पूछने पर, कि आप उस समय द्वारका में क्यों नहीं थे, कर्ण ने बताया कि वह सात्यराज ने युद्ध करने के लिए आनत देश में लिया। राजधानी भीमनगर चले गए थे। बात यह हुई कि जब कृष्ण ने विदुराज को बय किया और वह इन्द्रप्रस्थ से लौटकर घर भी न पहुंच पाये, तभी राजा ने अपने बंधु शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्वारका पर बगई का दी और वहाँके नागरिक जीवन की अन्तस्थित करके एक दिवस नष्ट दिया। लौटने पर कृष्ण को यह हाल मालूम हुआ और उन्होंने भीम पर बगई करके राज्य की उनके सहायकों के साथ परगण्य कर दिया।

द्वारका की सैनिक तैयारी

द्वारका की जो सैनिक तैयारी थी, उगाता इस प्रसंग में अच्छा वर्ण किया गया है। जो द्वारका का हाल था वही प्रसंग जनार्दन की राजधानी का था। वे राजधानियाँ अपने-अपने यहां दुर्ग के रूप में भी प्रतिष्ठित थीं। दुर्ग के पुर-गायों में पुष्पली नगर (पुष्पलीनगर) की भूला के लिए, मालव के अपने प्रांतों की बाड़ी गंगा देते थे। हेमचन्द्रन का कहना था कि ब्रह्मा

अपने भानूत और अपने नगर की दीवारों के लिए समान भाव से लड़ना चाहिए। भूतान के पुर-राज्यों से कहीं अधिक विस्तृत धर्मितशाली तथा देश-भर का लु में दीर्घजीवी भारत के जनपद-राज्य थे, जिनका ताता कम्बोज से संग तक फैला हुआ था। यहाँ भी जनपद की रक्षा का नागरिकों की दृष्टि अत्यधिक महत्व था। इसे जनपद-गुप्ति कहा जाता था।

‘कथं रक्ष्यो जनपदः?’ (शांति० ६९।१) यह प्रश्न जनपद की भक्ति करने वाले नागरिकों के सम्मुख सदा रहता था एवं रक्षा के लिए दुर्ग, गुरु, शक्ति (पुल), द्वार, परिखा, प्राकार, आयुधागार, धान्यागार, भाषागार, निस्त्रागार, गजागार आदि अनेक साधन सैयार रखे जाते थे। नगर को ऐसा निरुपुष्ट बनाया जाता था कि समय पड़ने पर स्त्रिया भी पुरुषों की भाँति शौर्य से सकें। गंधार प्रदेश में वीर आश्वकायनों के सुवास्तु क्षेत्र में भूतानियों ने जैसे ही पैर रखा, उन्हें मशकावती और वरणा इन दो दुर्गों की अनेक गुप्ति का परिचय मिल गया, जहाँ स्त्रियों ने भी डटकर लोहा लिया।

युद्ध के समय जब धार्य ने द्वारावती का घेरा डालकर (अरुणन्) उसको चारों ओर से छेक लिया (व्यूह विच्छिन्नः), तब द्वारका के तत्कालीन राजा ने ‘सर्वाभिसार’ युद्ध की घोषणा कर दी। नगर के चारों ओर कोस भर भूमि छोड़कर खंवी-नीची कर दी गई (समन्तारक्रोशमात्रं च कारिता विपमा च मूः १६।१६); पुल (संक्रम) तोड़ दिये गए; मार्गों का चलना बन्द कर दिया गया; बिना आज्ञापन के न कोई भीतर से बाहर जा सकता था और न किसीको बाहर से भीतर प्रवेश करने दिया जाता था (न चामुद्रोमि-निर्याति न चामुद्रः प्रवेक्ष्यते)। नगर में घोषणा हुई कि कोई सुरापान न करे, क्योंकि प्रमादग्रस्त नागरिकों पर काम के आक्रमण का भय था। सेना को पिछला वेतन और भोजन दे दिया गया; सबको हथियार और सैनिक वेष्ट से सज्जित कर दिया गया। सेना में घोषणा हो गई कि वीरता के कार्य करनेवाले पुरस्कृत होंगे। नगर के गोपुर, उनमें अनेक हुए अट्ट और अट्टाशक, आने-जाने की पौरें (प्रतोली), उनके साथ बने हुए मंच (उपसत्य) बड़े फाटकों में लगे हुए भुईगासी ताले (यन्त्र-जनक), हुडके (हुड) और गराहियाँ (चक्र) जिनपर किये हैं दीवती थी—इन सबका पक्का प्रबंध करके नगर की रक्षा की गई। इसके अतिरिक्त घातघ्नी

सादगत (हम आमक सोहे का हथियार), भुगुण्ड, पत्थर के मोटे (नगुडक), कचप्रहणी (बाल पकड़कर खींच लेने वाले यंत्र), बल्ले हुए हुए और दोले पकड़कर धनु-सेना में प्रलय मथाने वाले (उत्साहान्तरादि), उड्डिग, हुड्डिग, इत्यादि अनेक आयुधों से दुर्ग को सुगुप्त कर दिया। कृष्ण मैनिकों की चुनी हुई दुकड़ी (मध्यम-गुल्म) में, जिसमें प्रलय के बीर थे, मुख्य रक्षा का भार अपने हाथों में लिया। भास्वत्पद्म मोर्चों पर पहुँचकर सार करनेवाली दुकड़ियाँ (उत्तिष्ठ गुल्म), नगर के पदम अपने-अपने स्थानों पर सावधान होकर बैठ गए। मुँह के गन्ध वरुण अपिक-से-अपिक वषट की आय, इस दृष्टि से नट, मर्लक और शीत के दुर्ग में बाहर भेज दिया गया। द्वारका की रक्षा का यह प्रबंध शास्वत्पद्म ने किया गया। ज्ञात होता है कि महाजनपद युग में दुर्ग-मुक्ति के विचार विमोचन यन्त्रों की रचना हुई थी। उनका कुछ आभास कौटिल्य के ग्रन्थ में भी मिलता है।

शास्व की चढ़ाई

उपर सौमपति शास्व ने अपनी चतुरमिणी सेना से द्वारका का प्रबंध घेरा डाला। उग अमिमान को न सह सकनेवाले कृष्णकुमार नगर के बाहर निकल-निकल कर युद्ध करने लगे। युद्ध के प्रसंग में कई बार कहा गया है कि शास्व ने माया से युद्ध किया। द्वारक जामुनी माया शास्वत्व की विनिपत्ता थी। संभवतः यह दुर्गयुद्ध की रीति थी जो अमुर-जामुनी की रीति विभिन्न थी। अनुमान होता है कि शास्वजामुनी का सम्बंध भारत के बाहर के किसी ऐसे देशों या जहाँ माया-युद्ध का प्रचार था। शा की रीति में कुछ अर्थ मनेजों से ज्ञात होता है कि वे प्राचीन ईरान में मंदिर थे, जो जि-रास्मान के मार्ग से भारत में आये और राजस्थान के राज्य और उत्तरी हिंद में बस गए। यहीने वे पूर्व में मथुरा की ओर और बलिया में द्वारका की ओर अभियान करने लगे थे। कृष्ण ने उनके इस सट्ट को छोड़ा। उनके सट्टानु के कारण ही मथुरा शास्व में गौधमनर और गौधिव इय दोनों का सम्बंध था। इन्द्रजाल के साथ जुड़ गया। कृष्ण ने आगे बताया कि द्वारक के इस युद्ध में इन्द्रजाल ने अपनी बीरगा में जोड़ा दिया कि शास्व के रीति-रिवाज और वह पेशे उद्योग उद्योग राव गौध को जोड़ दिया।

राजसूय-यज्ञ से वापस आकर कृष्ण ने द्वारका को क्षत-विक्षत पाया । मुख्य धराराये हुए थे । स्वाध्याय और यज्ञ बन्द हो गए थे । उपवस उजड़ गये थे । नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था । यह देखकर कृष्ण उत्तप्त हो गए और इन्द्रवर्मा से द्वारका के रोष और मोक्ष का विस्तृत हाल जानकर इन्द्रवर्मा के विनाश का संकल्प करके मुलिकावती पर चढ़ दौड़े । वहाँ घोर युद्ध हुआ । शत्रु घातवराज मारा गया । यही कारण था कि अन्त्य मूढ़ में फँसे हुए इन्द्रवर्मा मृत्यु के समय हस्तिनापुर न पहुँच सके थे ।

इतना वृत्तान्त सुनाकर कृष्ण ने युधिष्ठिर से बिदा ली । सुमद्रा और मिमन्वु की भी उन्होंने अपने साथ रख पर बैठाया और द्वारका की ओर चल दिये । घुष्टघुमन अपने भामजी को साथ ले गया । शिशुपाल का पुत्र घुष्टकेतु अपनी बहन करेणुमती के साथ, जो नकुल की पत्नी थी, वेदि की राजधानी श्विम्बती को लौट गया । सबसे अन्त में युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को समझा-साकर कठिना से बिदा किया ।

: २२ :

धर्म और कर्म ही गहन गति

इसके अनन्तर पाण्डव उस महाभरण्य के एक भाग में स्थित द्वैतवन नामक स्थान में पहुँचे । वहाँ एक बड़ा सरोवर था । वहींपर मार्कण्डेय उनसे मिलने के लिए आये । पाण्डवों को उस अवस्था में देखकर मार्कण्डेय के मुख पर किसी विचार की रेखा चौड़ गई और दूसरे ही क्षण उनका चेहरा मुसकराहट से खिल गया । यह देखकर युधिष्ठिर ने पूछा—“मगधन्, अन्य सब तपस्वी हमारी इस दशा से क्षिप्त हैं, आपके हँसने का क्या कारण है ?”

मार्कण्डेय ने कहा—“हे ताठ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं हँसता हूँ । आपकी इस आपदा को देखकर मुझे उन सत्यवती वादराधि राम का स्मरण हो आया जिन्होंने पिता की आज्ञा से भोगों को त्यागकर अपने माई रुद्रमण के साथ वन में निवास किया था । मैंने अनेक महानुभाव राजाओं को राज्य करते और कष्ट पाठे हुए देखा है । अपनी धीरे आयु के अनुभव में मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मनुष्य अपनेको धली समझकर कभी अयर्म न करे (नेचे

पलस्येति बरेदधर्मम्) । नाभाग, मगीरप आदि राजाओं ने इस पृथिवी को जोतकर केवल सत्य के बल से ही लोगों को बरा में लाया है, कानी और फरप के राजा अलक में सारी पृथिवी को बरा में कर दिया किन्तु उन बाणों से वे अपने मन की न बंध सके । तब मन में उभरे हैं कि भालक, मुझे बरा में करने के लिए अन्य बाणों को लीजो । राजा ने राजाओं और योगरूपी बाण में मन को बरा में किया एवं माना राजा दोनों समाकर तपस्वी बन गए । इसीलिए मेरा अनुभव है कि संसार में कुछ है । दंतिए, विपाता में इस विषय में जो पुराणा विधान बतलाते हैं उसे मागकर ही गप्तापि धुमोफ में समझते हैं । मनुष्य भी उमी शिवजी पूजा से प्रभावित हो मजता है । बड़े मत्त, दस्तावल हाथी भी शिवजी के निदेश को मानते हैं । जगत् में बल ही सब कुछ नहीं है । आने भी सब धर्म में दीप्त राज और यश प्राप्त किया था । हे महानुभाव, बनवास के कष्ट का भोगकर आप पुनः अपनी उग दीप्त लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे । और अर्थमें गदा नहीं टिक सकेंगे ।" यह कहकर मार्कण्डेय बिदा हुए ।

उनके सवे आने पर ईतवम में रहनेवाले एक दूसरे लक्ष्मी के बल दास्य में धुपिठिर को साह्य और राज के परदार में स समताया ।

मदननर कृष्ण के माय बड़े हुए पांडव दुःख और शोर में भरे हुए में शानधीन करने लगे । उनमें सबसे अधिक व्यथित शोनी थी । शीतल में आमाहित होने के बाद उन्होंने पहला समय मिल, उगने जाने पर दुःख उठे लगे हुए धुपिठिर में बसा—

"यह धुपिठिर अथवा निपटूर है, उनका हृदय भी बड़ा है । माग में व्यथित की मृगधर्म पहनाकर सब में भेज दिया । हृदय में ललित भी मंगल म हुआ । बर्ष, शकुनि, दुर्वास, दुर्वास, पाण्डवों की आंखों में लक्ष्मी की बूट आंख में निज । मग सब होने में मग उग समय दुःख के आंखों में भीद बग से । मग, मग मग देने आंखों मग के बीच में शशी राज के बड़े समझित बाणों बड़े हुए देगा था । आज दुःख की बराई पर बड़े हुए केवल है । हृदय में दप शाना है । उग हृदय की शानि बली ! शीतल

जंगल में देखकर भी आपके हृदय में मनुष्य क्यों नहीं उत्पन्न होता ? वृषभ की गंभीर, महात्मा पांडु की पुत्र-वधू, मुझे इस स्थिति में देखकर आपका क्रोध नहीं बसा गया ? यह बात मेरी समझ से बाहर है । लोक कहता है कि बिना क्रोध का क्षत्रिय नहीं होता । आपको तो मैं विपरीत देखती हूँ । समय आने पर तो जो क्षत्रिय तेज नहीं दिखाता, वह सर्वत्र अनादर पाता है । शत्रुओं के प्रति क्षमा उचित नहीं । पहले बभी राजा बलि ने अपने पितामह प्रह्लाद से कहा—“हितात, क्षमा श्रेयस्कर है या तेज ? सत्य कहिए ।” तब प्रह्लाद ने यही उत्तर दिया था कि न सदा तेज अच्छा है, न सदा क्षमा । क्षमा ही नित्य क्षमा ही जानता है, उसके मृत्यु भी उसका सम्मान नहीं करते । और तो और, वह अपनी स्त्रियों की भी रक्षा नहीं कर सकता । इसी प्रकार जो सदा क्रोधी बनकर दंड का प्रयोग करता है, उसके मित्र और स्वजन भी विरोधी बन जाते हैं । इसलिए न सदा मृदु होना चाहिए और न सदा तेज ही बिखाना चाहिए । समय पर मृदु और समय पर दारुण होना ठीक है । मैं समझती हूँ, यह आपके तेज का समय है । कौरवों के प्रति आपका क्षमा-काण्ड भीत गया ।”

युधिष्ठिर का क्षमा और अक्रोध पर प्रवचन

द्रौपदी के ये नीतिमुक्त वचन सुनकर भी धर्मराज पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । उन्होंने क्रोध के पुष्परिणाम और उसे बस में करने के गुणों पर उल्टे द्रौपदी को उपदेश दे डाला—

“श्रेय में बहुत दोष हैं । जो प्रज्ञा से क्रोध को बश में रखता है, वही सच्चा तेजस्वी है । तेजपूर्णक वर्तने के लिए भी क्रोध का त्याग आवश्यक है । काश्यप ने क्षमा के विषय में इस प्रकार की गामाएं कही हैं । क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा ही वेदों का ज्ञान है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा तप है । जो क्षमावादी है, वे ब्रह्मविद, यज्ञवित् और तपस्वियों से भी ऊंचा लोक पाते हैं । यह लोक और वह लोक दोनों क्षमावान के लिए हैं । जिसने क्षमा से श्रेय को भीत लिया है, उसका स्थान सबसे उच्च है, इसलिए शान्ति सर्वोपरि है । अतएव, हे द्रौपदी, काश्यप जो इन शान्तिवादी गाथाओं को सुनकर तुम क्रोध न करो । हे प्रिये ! पिता-मह भीष्म, माचार्य द्रोण, बिभूर और व्यास ये क्षमा के पक्ष में हैं । वे पृथराष्ट्र

बलस्येति चरेदयमम्) । नाभाग, भगीरथ आदि राजाओं ने वास्तव में
पृथिवी को जीतकर केवल सत्य के बल से ही लोकों को बल में रखा है।
है, फासी और कसूर के राजा अलक में सारी पृथिवी को बल में कर लिया है।
किन्तु उन बाणों से वे अपने मन को न बंध सकें। तब मन ने उन्हें यह
'हे अलक, मुझे बल में करने के लिए अन्य बाणों को खोजो।' मन्त्र देकर
समझी और योगरूपी बाण से मन को बल में किया एवं अपना उद्धार
दोनों त्यागकर तपस्वी बन गए। इसीलिए मेरा अनुभव है कि संसार बल
मुच्छ है। इसलिए, विद्याता ने इस विश्व में जो पुराना विद्या बल
उसे मानकर ही सप्तर्षि युलोक में बसते हैं। भगवत् भी उसी विद्या
पूजा से प्रकाशित हो सकता है। बड़े भक्त, इन्तारस हाथी भी विद्या के
निवेद्य को मानते हैं। जगत् में बल ही सब कुछ नहीं है। आपने श्री सत्य
धर्म से दीप्त तेज और यश प्राप्त किया था। हे महानुभाव, मनका के
कष्ट को भोगकर आप पुनः अपनी उस दीप्त सदमी को प्राप्त करें।
और अपने सदा नहीं टिक सकेंगे।" यह कहकर भाकंष्टेय विदा हुए।

उनके चले जाने पर वृत्तवन में रहनेवाले एक दूसरे तपस्वी
बक दाल्भ्य ने मुचिष्ठिर को ब्रह्म और दास के परस्पर भक्त वा
समझाया।

तदनन्तर कृष्णा के साथ बैठे हुए पांडव युव और शोक में भरे हुए
में बातचीत करने लगे। उनमें सबसे अधिक व्यथित द्रौपदी थी। गौरव
में अपमानित होने के बाद ज्योंही पहला अवसर मिला, उसने अपने मन
दुःख उद्घेस्तु हुए मुचिष्ठिर से कहा—

"यह दुर्घोषन अत्यन्त निष्ठुर है, उसका हृदय लोहे का बना है।
आप जैसे व्यक्ति को मृगधर्म पहनाकर वन में भेज दिया और उसे
हृदय में सन्निक भी गंताप न हुआ। कर्ण, शकुनि, दुर्घोषन, दुर्मास
चारों पापियों की आँखों से एक भी बूँद आँसू न निकला। अन्य सब को
के भक्त उस समय दुःख के आँसुओं से भीग गए थे। महाराज, यदि
समय मिले आपको मभा के बीच में हाथी दाँत के बने रत्न-भूषण प्राप्त
सेठे हुए देता था। आज बुद्धि की चट्टाई पर बैठे हुए बेगनर मेरा हृदय सींच
रूप जाता है। उग हृदय की शक्ति कहाँ! भीमसेन को और भद्र को

जा में देखकर भी आपके हृदय में मनुष्य क्यों नहीं उत्पन्न होता ? दुपद की नी, महात्मा पांडु की पुत्र-भयू, मुझे इस स्थिति में देखकर आपका क्रोध ही चला गया ? यह बात मेरी समझ से बाहर है । लोक कहता है कि बिना पि का क्षत्रिय नहीं होता । आपको तो मैं विपरीत देखती हूँ । समय आने पर जो क्षत्रिय तेज नहीं विसलाता, वह सर्वत्र अमादर पाता है । क्षत्रियों के लिये क्षमा उचित नहीं । पहले कभी राजा बलि ने अपने पितामह प्रह्लाद से कहा था—“हे सात, क्षमा व्ययस्कर है या तेज ? सरय कहिए ।” तब प्रह्लाद ने यही उत्तर दिया था कि न सदा तेज अच्छा है, न सदा क्षमा । नित्य क्षमा ही जानता है, उसके भृत्य भी उसका सम्मान नहीं करेंगे । और तो और, वह अपनी स्त्रियों की भी रक्षा नहीं कर सकता । जो प्रकार जो सदा क्रोधी बनकर बंड का प्रयोग करता है, उसके मित्र और जन भी बिरोधी बन जाते हैं । इसलिए न सदा मृदु होना चाहिए और न तेज ही दिखाना चाहिए । समय पर मृदु और समय पर दारुण होना ठीक । मैं समझती हूँ, यह आपके तेज का समय है । कौरवों के प्रति आपका ना-काल बीत गया ।”

युधिष्ठिर का क्षमा और अक्रोध पर प्रवचन

द्रौपदी के ये नीतियुक्त वचन सुनकर भी धर्मराज पर कोई प्रभाव नहीं आया । उन्होंने क्रोध के कुम्परियाम और उसे बस में करने के गुणों पर उलटें पर्वी को उपदेश दे डाला—

“क्रोध में बहुत दोष है । जो प्रज्ञा से क्रोध को बंध में रखता है, सच्चा तेजस्वी है । तेजपूर्वक बर्तने के लिए भी क्रोध का त्याग पर्यप्त है । काम्यप ने क्षमा के विषय में इस प्रकार की गाथाएं कही हैं । क्षमा धर्म है, क्षमा यश है, क्षमा वेद है, क्षमा ही वेदों का ज्ञान है । क्षमा ही, क्षमा सत्य है, क्षमा शप है । जो क्षमावादी है, वे महाबिदू, यज्ञवित् । तपस्विनों से भी ऊंचा लोक पाते हैं । यह लोक और वह लोक जो क्षमावान के लिए हैं । जिसने क्षमा से क्रोध को पीत लिया है, उसका न सबसे उच्च है, इसलिए छाति सर्वोपरि है । अतएव, हे द्रौपदी, काम्यप इन छान्तिवादी गाथाओं को सुनकर तुम क्रोध न करो । हे प्रिये ! पिता-मीमा, माचार्य श्रेण, विदुर और व्यास ये क्षमा के पक्ष में हैं । वे धृतराष्ट्र

को समझाएंगे और वे हमें हमारा राज्य सौदा देंगे। यदि मैं सोम से उन्हींका नाश हो जायगा। मैंने पहले ही समझ लिया था कि संबंधी विचारों की योग्यता दुर्योधन में नहीं है। मैं ही उनके योग्य हूँ। मेरे ही पास क्षमा आती है।”

धर्म ने रक्षा क्यों नहीं की ?

युधिष्ठिर के ये वचन सुनकर द्रौपदी हतप्रभ होगई। उसने पहले ब्रह्मा को प्रणाम किया—“हा विधाता। तुम्हारे पैर सूती हूँ। तुम्हारे बुद्धि पर कैसा परदा डाल दिया है।” फिर साहस बढ़ाकर वह बोली—“मैं जानती हूँ, आप भीमसेन और अर्जुन को, माद्रीपुत्रों को और मुझे भी बार छोड़ देंगे, पर धर्म को न छोड़ेंगे। मैंने आपको से सुना है—‘जो धर्म रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है’—पर मैं देखती हूँ कि आप तो धर्म भी नहीं करते। छाया जैसे पुरुष के पीछे चलती है, आपकी बुद्धि सत्य के पीछे चली है। देव, पितर, अतिथि, ब्राह्मण इन सबके प्रति माने बंधे व्यवहार किया है। राज्य छोड़कर वन में आगये, पर धर्म नहीं छूटा। कि यह हुआ कि आपकी वह धर्मिष्ठ बुद्धि दूत के व्यवसन में फँस गई? सोचनी सौक ईश्वर के वचन में है। विधाता जैसा पुमाता है, वैसा ही होता है। मनुष्यों को कठपुतली की तरह चलाता है। पापों से बंधा हुआ पक्षी जैसे बाल है, नाया हुआ बैल जैसे लाचार है, बीमे ही मनुष्य आरमापीन नहीं। पार धीमे में पड़ा हुआ बूत जैसे उलझ जाता है, बीमे ही दुग्-मुग् के फेर में दूत हुआ अश मनुष्य भी। यह शरीर ब्रह्मा के हाथ का सिंगोना है, मनुष्य ब्रह्म मन से क्या-क्या समझते हैं, और विधि क्या-क्या कर डालता है? शान्त में सिल मोँ से टोलता है, ऐसे ही यह सब भगवान का खेल है। माता-पिता की भाँति व्याघ्र हृदय से ब्रह्मा व्यवहार नहीं करता। उसके हाथ में मर्दों का कड़ा बाधक है। मुझे तो उस ब्रह्मा पर शरस आता है, बिगने आते आपति और दुर्योधन को सम्पत्ति ही।”

युधिष्ठिर का धर्म-पालन का आप्रह

द्रौपदी के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी ही जान पर आग लगा दी। वह कहा—“हे यामसेन, तुम्हारा वचन कितना सुन्दर है, किन्तु हमने

नास्तिक्य भाव भरा है। हे राजपुत्रि, क्या मैं इसलिए धर्माचरण करता हूँ मुझे उसका फल चाहिए? देना ठीक है, इसलिए मैं देता हूँ; यजन करना हिए, इसलिए मैं यजन करता हूँ। यह तो पुरुष का कर्तव्य है, फल यहाँ मिले न मिले। दास्यों को देखकर और सबवृत्त को समझकर मेरा मन धर्म है। स्वभाव से ही मैंने उसे पकड़ा है। जो धर्म को दुहकर उसका फल चाहता है, या धर्म का आचरण करके फिर उसे धाँका की दृष्टि से देखता है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह दुर्वलात्मा है। क्या तुमने नहीं देखा कि मार्कण्डेय, पाश, वसिष्ठ, नारद, लोमश और शुक ये धर्म का पालन करने से ही गौरव प्राप्त हुए? इन्हें तो वेद-शास्त्र प्रत्यक्ष थे, इन्होंने धर्म को ही सबसे माना। इसलिए हे कल्याणि, ब्रह्मा और धर्म पर रजोगुण के कारण आशेष मत करो। जो धर्म पर कुतर्क करता है, वह किस अन्य वस्तु का प्रमाण मानेगा? इन्द्रियों की प्रीति से संवद्य जो यह प्रत्यक्ष लोक-व्यवहार है, धर्म इतने को ही ऐसा मूर्ख सच्चा समझता है। उसके लिए और सब झूठा है। हे द्रौपदी, जैसे नाव व्यापारी को समुद्र के पार ले जाती है, वैसे ही स्वर्ग के लिए धर्म के अतिरिक्त दूसरी नाव नहीं है। यदि धर्म निष्फल हुआ करता तो यह सारा जगत् अथाह अन्यकार में डूब जाता। इसलिए धर्म सफल है। हम विद्याभ्यास और तप का फल अपनी आँखों से देखते हैं। कर्मों का फल अवश्य है। धर्म धारण्य है। इसलिए हे द्रौपदी, मन से नास्तिक्य भाव दूर करो और संशय के इस कुहरे से अपना उधार करो। ईश्वर और ब्रह्मा पर आशेष मत करो। उसे समझो और प्रणाम करो।”

द्रौपदी का वीरोचित कर्म के लिए आग्रह

द्रौपदी युधिष्ठिर के इस गस्तर से ठिठकी नहीं। उसने साहस करके फिर मुँह खोला—“हे पार्थ, मैं धर्म को बुरा भला नहीं कहती। ईश्वर और ब्रह्मा का निरावर कैसे कर सकती हूँ? मैं दुखिया हूँ, इसीसे कुछ प्रलाप करती हूँ। फिर भी कुछ कहूँगी। आप मन से मेरी बात सुन लें। मैं तो इतना जानती हूँ—जिसने जन्म लेकर मातृ-स्तन का पान किया है, उसे कर्म करना चाहिए। इंद्र-पत्नियों का काम बिना कर्म के मले ही चल जाय, वेतन प्राणी का नहीं चल सकता। सब प्राणी कर्मों का प्रत्यक्ष फल पाते हैं, लोक इसका साक्षी है।

मनुष्यान् सब जन्तुओं के लिए आवश्यक है। जल में खड़ा हुआ यह मनुष्य कितना ही घात जान पड़े, वह भी उठान करता है। आपसो भी स्वार्थ करना चाहिए। हिमालय को भी यदि खाते रहें और उसमें जोड़ें नहीं तो बर क्षीण हो जायेगा। प्रजाएं यदि कर्म नहीं करेंगी तो चौपट हो जायेंगी। स्वर्ग में जो भाम्यवादी हैं, अथवा जो हठवादी बनकर अपनी मममानी करता है, दोनों लोक के शत्रु हैं। कर्मबुद्धि मनुष्य ही सराहनीय है। जो भाम्य का प्रोत्साहन करके निन्द्येष्ट बन सुख से सोता है, वह बुद्धि जल में कच्चे पड़े की भाँति दुप पाता है। ऐसे ही जो हठ्युद्धि है, कर्म में शक्त होने पर भी कर्म नहीं करता, उसकी जीवन-यात्रा अधिक दिन नहीं चलती। हठ से, दैव से और स्वभाव से जो फल मनुष्य को मिल जाता है, उसमें उसकी अपनी कुछ बाह्यवाही नहीं। स्वयं अपने कर्म से जो फल मिले, वही सच्चा पौष्ट्य है। उसे ही मनुष्य प्रत्यक्ष कह सकते हैं :—

यत्स्वयं कर्मणा किञ्चित्कृतमाप्नोति पुरयः ।

प्रत्यक्षं चक्षुषा द्रष्टुं तत्पौष्ट्यमिति स्मृतम् ॥ (३३।१६)

“मन से कार्य का विनिश्चय करके धीर व्यक्ति कर्म से जो प्राप्त करता है, वही पुरय का अपना लाभ है। कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। भवन और नगरों का निर्माण पुरुष के कर्म का प्रत्यक्ष फल है। तिस्रो में देव, गी में दुग्ध, और काष्ठ में अग्नि होते हुए भी उनकी सिद्धि के लिए उत्साह करना ही पड़ता है। कुशल और अकुशल दो प्रकार के व्यक्ति बनम करते हैं। उनके किये हुए कर्म को देखकर तुरन्त उनकी पहचान हो जाती है। दुग्ध व्यक्ति विनिश्चय के साथ ही ठीक काम करता है। यदि कर्मों के मूल में पुरुष को कारण न माना जाय तो न तो कोई क्षिप्य विद्यान्यास से मुक्त बन सके और न इष्टापूर्त कर्म ही पूरे हों। कर्म करना ही चाहिए, मनु ने यह मिटाता पहले ही निश्चय कर दिया था (कर्तव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेव विनिश्चयः आर० ३३।३६)। प्रायः जो कर्म करता है वही फल पाता है, मालती कभी कुछ नहीं पाता। कर्म करके ही मनुष्य अपने दायित्व से मुक्त होता है। जो व्याप्त्य में पड़ा रहता है, उसे अराधनी घर दवाती है। कर्म-रत धीर मर बिगड़े हुए काम को भी जब उठा लेते हैं, तब अपने मुक्तमंगल मन और कर्म से उसे पार लगा देते हैं।

“इस समय हम लोगों का काम चारों ओर से घिरा हुआ है। आप यदि कर्म में मन लगायेंगे, तो अवश्य ही इस अनर्थ को भी संशय रहित बना सकेंगे। आपकी और आपके भाइयों की महिमा ऐसी है कि उससे सिद्धि अवश्य मिलेगी। बीरों का काम सफल होता है, हमारा भी क्यों न होगा ? जो कर्म कर चुकता है, उसका पता देर से फल प्राप्त होने पर लगता है। किसान हल से धरती को उखाड़कर बीज बो देता है और चुप बैठा रहता है। फल कृष्टि के अधीन है। मेघ यदि कृपा न करे तो किसान का बोप नहीं, क्योंकि पुरुष को जो करना चाहिए वह कर चुका। ऐसे ही हमारा कर्म भी अफल रहता, तो हमारा अपराध नहीं कहा जायगा। कर्म करने पर दो ही धातें हो सकती हैं—सिद्धि या असिद्धि; किन्तु कर्म में प्रवृत्ति ही न होना इन दोनों से अलग है। मनुष्य को उचित है कि वह कभी निर्वेद को न प्राप्त हो, और न हिम्मत हारकर स्वयं अपनी मममानना करे। जिसकी आत्मा बुझ गई उसका वैभव भी टूट गया। हे नारद, लोक-संस्मृति का हेतु यही है। पहले मेरे पिता ने किसी विद्वान् शास्त्रज्ञ को अपने यहाँ आश्रय दिया था, तब उसने मेरे भाइयों को शिक्षा देते हुए बृहस्पति-प्रोक्त इस नीति की शिक्षा दी थी। मैंने भी अपने पिता की पौद में बैठे हुए उनका यह संवाद सुना था। वही आपसे कह रही हूँ।”

चार प्रकार के मतवाद

इस प्रसंग में महामारुतकार ने कर्म के पक्ष में प्रबल युक्तियाँ देते हुए जीवन में समुत्थान का प्रतिपादन किया है। यह दार्शनिक मत नियतिवादी या भाग्यवादी लोगों के उत्तर में कहा हुआ सिद्धांत था। ऊपर से सरल मान पड़नेवाले इस प्रकरण के मूल में प्राचीन दार्शनिकों के विचारों की गीक-तोंक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दिष्टवाद, हठवाद, स्वभाववाद और कर्मवाद इन चार मतवादों का यहाँ उल्लेख किया गया है। इसमें दिष्टवाद या भाग्य या नियति के माननेवाले मनस्वति गोसारूप थे। बौद्ध और जैन साहित्य में विस्तार से उनके मत का वर्णन आया है। महामारुत में भी बनेक स्थानों पर उनके मत का उल्लेख किया गया है। राजा ययाति दिष्ट-वादी थे (आदि० ८४।६,७)। भूतराष्ट्र का भुकाव भी कुछ इसी मत की

और पाँच दान्तिपूर्व (१७१२-३) में और भी विस्तार से निपटारा पा बिबेचन किया गया है। ऐसे लोग अनायास और निर्वेद के माननेवाले थे, जिनका उल्लेख द्रोपदी में किया है। साथ ही सब प्राणियों में मामूली और सरसवाक्य, यह भी मन्त्रालि गोसाल के दर्शन की बिसेपता थी। स्वभाववाद अजितकेय कम्बली सामक दार्शनिक का मत था। हठार या यदुच्छायाद सम्भवतः पूरण कस्तप का मत रहा हो। ये तीनों ही और पशुय कम्बायन की अक्रियावादी थे।

द्रोपदी ने बृहस्पति के नाम से जिस कर्मवाद का वर्णन किया, वह बृहस्पति कौन थे, इन जिज्ञासा का सम्भावित उत्तर यह ज्ञात होता है कि लोकायत या चार्वाक दर्शन के संस्थापक बृहस्पति ही कर्मवाद के उपदेष्टा थे। पीछे चलकर यह दर्शन बहुत बदनाम हुआ और 'श्रृणु कृत्वा पठ पितृ' के अत्यन्त बिकृत रूप में चार्वाक-दर्शन की स्मृति बची रह गई। यस्तुतः मूल में यह दर्शन अत्यन्त लोकप्रिय था और अक्रियावादी दार्शनियों के मुकाबले में यही दर्शन ऐसा था, जो समुत्थान, प्रयत्न एवं पुरस्कार के द्वारा लोक-संस्थिति और कर्मवर्ती चिन्ति का प्रतिपादन करता था। इसी कारण यह लोकायत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रतिपादन जिस हद-ग्राही सीमा से किया जाता था, उसके कारण इसके अनुयायी चार्वाक या चार्वाक भी कहे जाते थे। अपने मूल रूप में लोकायत दर्शन और जन अक्रियावादी दर्शन भी उन तर्कों पर आधारित थे, जो लोकहित के लिए आवश्यक थे। जैसे मन्त्रालि गोसाल के दर्शन में कर्म के निराकरण (निरा और अनायास), की शिक्षा होने पर भी सर्वमाम्य और गरमवार, वे दो सशक्त लोकप्रकारी तत्व थे, वैसे ही बृहस्पति के दर्शन में यशु मे दृष्ट प्रत्यक्ष पश्य के माप-माप पर्म की ध्येष्टता का प्रतिपादन था। भागे सम्प्रदाय इसके बिगड़े हुए रूप में प्रत्यक्षवाद तो रह गया, कर्मवाद सुप्त हो गया।

महाभारत के इन संवादों में यथावसर प्रार्थित दार्शनिकों के अनिष्टों का मन्त्रियेन पाया जाता है। जिग प्रकार दीर्घनिष्ठाप के ब्रह्मज्ञान-पुन एवं जेनों के उत्तराध्यायनमून और गूत्रकृतांग आगमों में प्राणीन बिपारकी के मर्तों या दिदिठियों का गर्पह है, वैसे ही प्राक्षय-आहित्य में महानारण ने भी उस प्रकार के गतों का गर्पह है। मुक्तिपूर्वक उनके दोहन से प्राणी

भारतीय दर्शन के उस युग पर बहुत प्रकाश पड़ सकेगा, जबकि उपनिषदों के उत्तरते हुए युग में सैकड़ों नए-नए दार्शनिक मतवालों का जन्म हुआ था और यूनान के आरम्भकालीन दर्शन की भाँति भारतीय दर्शन भी कई कल्पनाओं के उन्मेष से समृद्ध बन रहा था। सीमाग्य से महाभारत के दात-साहस-विस्तार में ज्ञान की वे जमकती हुई मणियाँ यत्र-उत्र सुरक्षित रह गई हैं।

: २३ :

अर्जुन की शस्त्रास्त्र-प्राप्ति

धृत-सभा में युधिष्ठिर ने जिस प्रकार मूढ़ बनकर विपत्ति को न्योता दिया, उससे शेष चारों भाइयों और द्रौपदी को क्षोभ होता स्वाभाविक था। द्रौपदी ने उस समय असाधारण धैर्य दिखलाया। उसको युधिष्ठिर की दुर्बुद्धि और दुर्योधन की कुटिलता का सबसे अधिक मूल्य चुकाना पड़ा था। उसके जीवन की सारी आस्था हिल गई। वह इस विषय में स्तम्भित हो गई कि पुरुष-समाज सदाचार-सम्बन्धी मर्यादाओं के विषय में कदाचित् पतन की ओर जा सकता है। सम्भव है, यदि कृष्ण के धर्म-परायण व्यक्तित्व पर उसके मन में उस समय आस्था न रह गई होती तो उसके अपने व्यक्तित्व का सूत्र छिन्न-भिन्न होकर टूट गया होता। उसकी व्यथा, आक्रोश, कलुषा और रोष का सञ्चमुष वारापार नहीं था। उसके मन के अगाध शोक को प्रकट होने के लिए अवसर चाहिए था। वनवास के इस आरम्भिक काल में जब उसे अवसर मिला, तब उसके दुःख का बाँध टूटकर वह निकला। किन्तु फिर भी ऐसा लगता है कि द्रौपदी के मन की सारी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति गन्धकार के पास न थी। द्रौपदी के अलकहे कुक्ष में और भी अगाध व्यथा भरी रह जाती है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से जो कहा, उसे भीमसेन ने भी सुना। भीमसेन की प्रकृति दूसरे प्रकार की थी। भरी ममा में ही वह युधिष्ठिर की भुजाओं

के लिए छोटे धर्म का त्यागमा बुद्धिमानी है। हे राजन्, बिधिपूर्वक पुणित का पालन पुराणतप है, ऐसा मैंने सुना है। लोग कह सकते हैं कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर पर भी ऐसी विपत्त पड़ सकती है, तो प्रभा सुप को और कान्ति चन्द्रमा को भी छोड़ जा सकती है। भूमिपालन में रामा को पाप भी करना पड़े, तो वह उस रक्षा के पुण्य से मिट जाता है।

“यह सब सोचकर मेरा तो यही विचार है कि आप दीप ही सब मामूरी के साथ रथ सजाकर हस्तिनापुर पर अढ़ाई कर दें, और अपने तेज से शत्रुओं का मर्दन करके राज्यलक्ष्मी प्राप्त कर लें। कौन है जो मानीष से छूटे हुए फुंकारते बाणों के सामने ठहर सकेगा? युद्ध में रूपसगात्री हुई मेरी गदा के सामने स्कनेवाला मोड़ा, हाथी या घोड़ा अभी तक नहीं जन्मा।”

युधिष्ठिर की धर्म पर अड़िग आस्था

भीम के ऐसे तीव्र वचन सुनकर युधिष्ठिर बिचलित न हुए। बन्धु महाभारत के इस प्रकरण में वेदव्यास ने अर्थ, धर्म और काम इस त्रिवर्ग के आपेक्षिक महत्त्व का मूल्यांकन किया है। इसमें उस दृष्टिकोण का प्रतिपादन है जिसके अनुसार अर्थशास्त्रों के प्राचीन आचार्य अर्थ को ही त्रिवर्ग का गार मानते थे। क्रोटिलीय अर्थशास्त्र के आरम्भ में भी यही दृष्टिकोण पाया जाता है। अर्वाचीन अर्थशास्त्रियों की विचारधारा भी अर्थ की महत्ता के विषय में इसी दृष्टिकोण के समानान्तर चलती है।

युधिष्ठिर ने कहा—“हे भीम, तुम्हारा कहना सच है। युद्धने जन्मे यात्राओं से जो मुझे वीषा है, उसका मैं कुछ धुरा नहीं मानता। मेरी ही जनीति में यह व्यसन सुप्त लोगों पर पड़ा है। मैंने सोचा था, पाँकों के बजड़े पूनगप्ट के गुप्तों का राष्ट्र और राज्य हर भूगा। उगटे मुझे ही छटुनि ने मात दे दी। उसने माया का आधय लिया और मैं अमायिक बना रहा। हे भीमसेन, ऐसी भवितव्यता थी। हम लोग जिन गर्हे में रिर गए थे, उगने डीगदी ने हमारी रक्षा की। मुझे मात है कि उसके बाद भी दुर्बोधन ने एक दाँव रोफने के लिए मुझे फिर सजारा। उम्मे पणस्पण्य हमें बागह वर्ष का बनयाग और एक वर्ष का अनातपान कराने हम सब उस गर्ने में धंसे हैं। राज्य के लिए तजना त्याग उजिज नदे

अथएव सुखोदय के लिए काल की प्रतीक्षा करो, जैसे बीज बोनेवाला फसल पकने की बात देखता है। मेरी प्रतिज्ञा को तुम अविचल और सत्य मानो। अमृत और जीवन से भी बढ़कर मैं धर्म को मानता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन सत्य के एक अंश के बराबर भी नहीं हैं।”

भीमसेन का पुनः आग्रह

युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भीमसेन का क्या समाधान होना था। उसने कहा—“जिसके पास अनन्त आयु हो, अथवा जो यह जानता हो कि कितने दिन जीना है, ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी महात्मा ही समय की बात देख सकता है। प्रतीक्षा करते-करते हमें तो ये तेरह वर्ष भार ही डालेंगे। इस जीवन से नरक में जाना भी मुझे रुबेगा। मुझे न रात को नींद है न दिन को। यह अर्जुन, यह भद्रकृष्ण, यह सहदेव और हमारी बूढ़ी माँ, सब जड़-मूक बने बैठे हैं। हे दयालु ब्राह्मण-स्वामी बन्धु, तुमने क्षत्रिय-कुल में जन्म क्यों लिया? तुमने तो मनु द्वारा राजाओं के लिए निर्दिष्ट धर्मों को सुना है, फिर क्यों गङ्गा-द्वीप में बैठे अपाहिज की भाँति कमंहीन बने बैठे हो? हम सबको वर्ष भर छिपाकर रखने की तुम्हारी इच्छा ऐसे ही निष्फल है, जैसे कोई मुट्ठी भर फूस से हिमालय को ढकना चाहे। जैसे नदी के कछार में ढंका घाल-बूझ नहीं छिपता, और जैसे वन में द्रोण हाथी नहीं छिपता, वैसे ही तुम मज्जात कैसे रह सकोगे? अचपन से ही लोग हमको पहचानते हैं। तुम्हारी अज्ञातधर्म्य भेद को छिपाने के समान है। हम लोग तेरह महीने वन में रह चुके हैं। जैसे विद्वान् सीक भास को सोम का प्रतिनिधि मानते हैं वैसे ही महीना भी संवत्सर का प्रतिनिधि है। इसलिए तेरह वर्ष का वनवास पूरा हुआ समझो; और यदि तेरह वर्ष की मर्यादा तोड़ने का यह पाप लग भी गया तो किसी एक साधु सबे को छरुकर झिलाने के पुण्य से उसे धो डालना। इसलिए आज ही शत्रु-बन्ध का निश्चय कर डालो।”

भीमसेन के वचन सुनकर युधिष्ठिर गहरी साँस छोड़ने लगे। कुछ सोच-कर उन्होंने उसे समझाने का एक पैतरा और बघला। वह कीरव-पश के मुन्नियों के नाम गिनाकर उनके बल का बखान करने लगे और कहने लगे कि दुर्योधन का जीतना मुझ असहाय के लिए अशक्य है। उसे मृतकर

इस प्रकार बात भड़ गई और वे दोनों एक-दूसरे से गुंथ गए। मनु में अर्जुन की शक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने वर मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने कहा—“भगवन्, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दिव्य पद्मपुत्र-अस्त्र दीजिए, जो अत्यन्त घोर है और जिसे ब्रह्माक्षर कहते हैं।”

शिव यह पद्मपुत्र-अस्त्र एवं उसके धारण, मोक्ष और संहार का सब रहस्य अर्जुन को सिखाकर चले गए।

अर्जुन का स्वर्ग-नामन

अर्जुन अत्यन्त आश्चर्यचकित हुए कि मैंने साक्षात् महादेव का दर्शन पा लिया। तदनन्तर उन्होंने और भी लोकपालों को प्रसन्न किया। काल-स्वरूप यम से उन्हें वण्ट, वरुण से पाग तथा कुबेर से अमृतमाला और प्रस्थापन करानेवाला दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ। इन्द्र ने भी मातलि के साथ अपना रथ भेजकर अनेक प्रकार के दिव्य प्रभाववाले यज्ञ, वन, प्राण, हृष्टके और वायु में फटनेवाले गोले प्रदान किये (गुह्यः वायुस्फोटः)।

मातलि ने अर्जुन से निवेदन किया—“आप कृपया इस रथ पर बैठकर स्वर्ग चलें। इन्द्र ने आपका अमरावती में बुलाया है।”

अर्जुन गए और उन्होंने दिव्य इन्द्रपुरी का दर्शन किया। इन्द्र ने पुर-वात्सल्य से अर्जुन का मस्तक नृपा और हाथ पकड़कर अपने पाम बैठवाया। अर्जुन ने अपने पिता के भयन में रहने हुए अनेक दिव्य महास्त्रों को उनके संहार-अंत्रों के साथ मीठा। वह वहाँ पाँच वर्ष मुग में रहे। तब इन्द्र के कहने से अर्जुन ने विनयेन यन्त्रयं मे नृप-गीत-वादित्र की भी निशा ली।

इसी समय लोमश ऋषि वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने अर्जुन को इन्द्र के साथ ही अर्पागन पर बैठे देवदेव उँका की —“हे राजा, क्षत्रिय अर्जुन को इन्द्रासन कैसे मिथा? इसका ऐसा क्या पुण्य है?”

इन्द्र ने कहा—“हे ब्रह्मर्षि, यह केवल क्षत्रिय नहीं, मेरा पुत्र है। नर-भारद्वाज नाम के जो दो पुराण-ऋषि हैं उनमें से यह एक है। बदरी नामक पुष्प आश्रम में विष्णु और जिष्णु नाम के ऋषि रहते हैं। वे ही इस समय भूमि का भार उठारने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आप मेरे कहने से वाञ्छित वर में शत्रु परिधि को मूषित कर दें, वे अर्जुन के लिए उत्पत्ति में हों।

वह अस्त्र-विद्या सीखकर सीधे ही उनसे मिलेगा। उस बीच वे भी सीपटिन करके अपने चित्त को सुसी करें। हे द्विजवर, मेरी इच्छा है कि आप इस तीर्थ-यात्रा में उनके साथ रहें।" तपस्वी लोमश ऋषि इन्द्र की बात मानकर काम्यक वन में चले आये।

स्पष्ट हो अर्जुन के विषय में यह कथानक पंचरात्र भागवतों के प्रभाव से निर्मित हुआ है। इसी आरण्यक पर्व के ४९वें अध्याय में पञ्चीस श्लोकों का अति संक्षिप्त एक कथानक है जिसमें कहा गया है कि काम्यक वन में पाण्डव कृष्ण के साथ रहते थे। कभी एकान्त में भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि अर्जुन कहाँ गए हैं, और द्रौपदी के दुःख की ओर ध्यान दिलाते हुए क्षात्र धर्म की आवश्यकता पर जोर दिया गया और लड़कर दुर्योधन को मारने का बही प्रस्ताव किया, जिसका उत्स्वस्व ऊपर हो चुका है; और युधिष्ठिर ने भी केवल तीन श्लोकों में वही ठंडा उत्तर दिया कि तेरह वर्ष बाद समय आने पर हम अवश्य दुर्योधन को मारेंगे। इसीके बाद वहाँ बृहदश्व ऋषि, आ गए।

ज्ञात होता है कि मूस कथा का सूत्र इतना ही था। उसीका साहित्यिक विस्तार ऊपर किया गया। किस प्रकार बृहदश्व ऋषि ने युधिष्ठिर से नलोपाख्यान का वर्णन किया।

: २४ :

नलोपाख्यान

बृहदश्व ऋषि का स्वागत-सत्कार करके युधिष्ठिर ने उनसे अपना सब दुःख सुनाया—“भगवन्, असमूत में मेरा राज्य और धन बसा गया। मेईमान जुआरियों ने मुझे बुलाकर ठग लिया। मेरी प्यारी भार्या को वे समा में जीव लाये। मेरे-जैसा भाग का षोच और कोई राजा आपने देखा या सुना है? मैं तो समझता हूँ कि मुझसे बढ़कर दुस्वियारा और कोई नहीं है।”

यह सुनकर बृहदश्व ऋषि ने कहा—“महाराज, आपसे भी अधिक दुस्विया एक राजा था। निषध देश में बीरसेन राजा के मल नाम का पुत्र—

नल ने कहा—“अच्छा कहेगा”, और पूछा, “आप कौन हैं, और क्या काम है जिसके पास मुझे दूत बनकर जाना है और मुझे वहाँ क्या काम करना है?”

यह सुनकर इन्द्र ने कहा—“हम देवता हैं, दमयन्ती के लिए आये हैं। मैं इन्द्र हूँ, यह अग्नि है, यह वरुण है और यह यम है। तुम दमयन्ती के पास जाकर कहो कि वह हममें से किसी एक को अपना पति चुन ले।”

यह सुनते ही नल सप्राटे में आगया और बोला—“मैं भी उसी काम के आया हूँ। मुझे वहाँ मैं भेजिए।”

देवताओं ने धुड़ककर कहा—“तुम्हारा काम कहेगा, यह तुम कह चुके हो। फिर कैसे न करोगे? जल्दी जाओ, देर मत करो।”

साधार नल ने फिर कहा—“उसके महलों में बड़ा पहरा है। मैं कैसे वहाँ जा पाऊँगा?”

इन्द्र ने भरोसा दिया कि तुम जा सकोगे।

“अच्छा जाता हूँ” कहकर नल दमयन्ती के महल में पहुँचा और वहाँ सलियों के बीच में अत्यन्त रूपवती दमयन्ती को देखते ही उसके हृदय में कामाग्नि जल उठी। पर वह मन्त्रा था। उसने अपने काम-भाव को रोक लिया। नल को देखकर उन स्त्रियों में खलबली मच गई। सब उसके करीब मोहित हो गईं। दमयन्ती ने हँसते हुए उससे पूछा—“तुम कौन हो और क्या काम के लिये आये?”

नल ने कहा—“हैं वत्स्याणि, मैं नल हूँ। देवों का दूत होकर वहाँ आया हूँ। देवता तुम्हें चाहते हैं। इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम इनमें से किसी एक को अपना पति चुनो। तन्हींके प्रभाव में मैं यहाँ तक आगया, विगीने देखा नहीं।”

यह सुनकर दमयन्ती ने देवताओं को तो प्रणाम दिया और नल के बोली—“हे राजन्! मेरे ऊपर अनुग्रह करो। मैं, और जो मेरा पति है, वह तुम्हारा है। हमें ने जो बात मुझमें कही गी, उसीसे मैं मन्त्र हूँ। तुम्हारे लिए ही मैंने राजाओं को एकत्र किया है। यदि मुझे स्वीकार न करो तो बिन्द, अग्नि, जल या रस्मी भी प्राण-त्याग कर देंगी।”

नल ने उत्तर दिया—“सोनपातों के होते हुए मनुष्यों को तुम क्यों

चाहती हो ? मैं तो उनके पैरों की धलि भी नहीं हूँ । देवताओं के विपरीत व्यवहार करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । तुम मेरी रक्षा करो और देवताओं को बरो ।”

दमयन्ती ने मल की यह गद्गद वाणी सुनी और धोली—“मैं उपाय बताती हूँ; जिससे तुम्हें कुछ हानि या दोष न होगा । तुम और चारों श्लोक-पाल स्वयंवर में आओ । वही देवताओं के सामने ही मैं तुम्हें बर सूंगी ।”

यह सुनकर नल देवों के पास लौट आया और सब हाल बताकर बोला—“मैंने आप सबका वर्णन उससे किया, किन्तु उसने कहा कि मैं तुम्हें ही चाहती हूँ । देवता और तुम स्वयंवर में आओ । वहीं श्लोकपालों के सामने तुम्हें बरूंगी । तब तुम्हें दोष न होगा । यही सच्ची घटना है । आगे आप जैसा चाहें करें ।”

दमयन्ती का नल-धरण

धूम त्रिपि-मुहूर्त में राजा भीम ने स्वयंवर रचाया । सुनहले खम्भों पर बने हुए तौरणों से युक्त उस महारंग में बिछे हुए आसनों पर राजा बैठ गए । दमयन्ती भी रंगभूमि में आई । जब राजाओं के नामों का कौतुक होने लगा तब दमयन्ती ने एक-सी आकृतिवाले पांच पुरुषों को बीठे देखा । वह न समझ सकी कि नल कौन है । उसने सोचा बड़े-बड़ों से देवताओं के जो चिह्न सुने हैं, वे तो इनमें से एक में भी नहीं हैं । ये सभी पृथिवी पर बीठे हैं । वह जब निश्चय न कर सकी तो उसने मन-ही-मन देवों को प्रणाम कर कहा—“हंसों का वचन सुनकर यदि मल को मैं अपना पति मान चुकी होऊँ तो उस सत्य के बल से देवता ही मुझे बतायें कि नल कौन-सा है । वे श्लोकपाल अपना रूप प्रकट करें जिससे मैं नल को पहचान सूँ ।”

उसके मन की विस्तृति, बुद्धिमत्ता, भक्ति और प्रेम देखकर देवों ने अपने चिह्न प्रकट कर दिये । दमयन्ती ने देवों को देखा । उनके शरीर पर स्वेद न था । उनके नेत्र एकटक थे । उनकी मालाओं के फूल सिले हुए थे और वे पृथिवी से कुछ अंगुल ऊपर बीठे थे । वह तुरन्त मल को पहचान गई । उसके शरीर की छाया पड़ती थी । उसकी माला के फूल कुछ कुम्हला गए थे । उसके

धारीर पर धूल और पसीना था। वह पलक झपका रहा था और परती के छूकर बैठता था। उसने लजाते हुए मल का पल्ला पकड़ लिया और उठे गले में जयमाता डाल दी। राजा 'हा-हा', करने लगे, किन्तु देवता और महर्षियों ने 'साधु-साधु' कहा। लोकपालों ने प्रसन्न होकर मन को शांत कर दिये।

इन्द्र ने कहा—“तुम्हारे यज्ञ में मैं प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और तुम्हें पुनर्गति मिलेगी।” अग्नि ने कहा—“तुम जहां चाहोगे मुझे उत्सन्न कर सकते और तुम मेरे ज्योतिष्मान लोकों को प्राप्त करोगे।” यम ने कहा—“यम में तुम्हारी स्थिति होगी और तुम्हारे अपने हाथ से बनाये हुए अन्न में रक्षा का स्वाद प्राप्त होगा।” ब्रह्मा ने कहा—“तुम जहां चाहोगे यत्न उत्सन्न कर लो। मैं यह उत्तम गंधवती पूलमाला तुम्हें देता हूँ।” आठों ने मित्र कर उसे मस्तान का बर दिया। इस प्रकार मल ने दमयन्ती को प्राप्त किया और उसके साथ सुख-भोग करने लगा।

जब स्वयंवर से लोकपाल लौट रहे थे, तब उन्हें मार्ग में डापर और पति मिले। इन्द्र के यह पूछने पर कि वे कहां जा रहे हैं, कलि ने कहा कि स्वयंवर के स्वयंवर में जाकर उसे बलंगा। इसपर इन्द्र ने बताया कि स्वयंवर तोई गया और हमारे रहते दमयन्ती ने मल को पति चुन लिया। इतना सुनना कि कलि ने भ्रमककर कहा—“दिवों के बीच में मनुष्य को उसने अपना पति चुना! इतना दण्ड मैं उसे दूंगा।” देवताओं ने समझाया कि हमारी सहानुभूति से दमयन्ती ने ऐसा किया है। उस धर्मात्मा को यदि तुम दुःख दोगे तो तुम्हें दोष के भागी समझे।”

अष्टाद्युत में मल का मर्यस्य हारना

देवता तो स्वर्ग लौट गए और कलि ने डापर से कहा—“हे भारत, मेरा प्रिय तभी ठंडा होगा जब मैं इस मल को राज्य से उगाड़ दूंगा, जिसने दमयन्ती के साथ यह गुनाह हो सके। तुम्हें पापों में घुमकर मेरी मज्जा करनी होगी।”

यह संकल्प करके वह निषध देश में आया और धारक बंजर भूमि में मल का पकड़ना देखा, पर उगे मल की कोई बुरा दिगर्श न थी

सब एक बार पैर धोये बिना नल सन्ध्योपासन के लिए बैठ गया। मुरन्त फलिस उसमें प्रविष्ट हो गया और पुष्कर से जाकर बोला—“तू नल के साथ अक्षयूत कर और उसे पीतकर विषय का राजा बन। मैं तेरी सहायता करूँगा।” यह सुनकर पुष्कर ने नल को दूत के लिए ललकारा। मल उस चुनौती को म सह सका और दमयन्ती के सामने ही जुआ खेलने लगा। वह अपने सब रत्न, सुवर्ण और धन, यान, वाहन और वस्त्र हार गया। अक्षय-मय में मत्त हुए उसे कोई न रोक सका।

तब पौर-जनों ने मंत्रियों के साथ आकर सूत द्वारा निवेदन किया कि हम नल के दर्शन करना चाहते हैं। दमयन्ती ने भाँसों में भाँसू भरकर नल को सूचित किया, किन्तु वह कुछ न बोला। मंत्री और पुरवामी निराश हो अपने-अपने घरों को लौट गए एवं नल और पुष्कर का वह दूत उची भाँति बसता रहा।

विपत्ति आई जानकर दमयन्ती ने मंत्रियों को पुनः बुलवाया और नल को उनके माने की सूचना दी, किन्तु मल ने फिर भी न सुना। हताश हो दमयन्ती ने कहा—“राजा की बुद्धि पर मोह का ऐसा परदा पड़ा है कि मेरा भी बचन नहीं सुनता।” वह अपने सारथी से बोली—“मेरा मन कहता है कि अब कुछ दौप न बचेगा। तुम इन मेरे पुत्र-पुत्री को रथ पर बैठा कर कुण्डिनपुर जाओ और इन्हें वहाँ छोड़कर या तो तुम वहीं ठहरना या अन्यत्र चले जाना।”

वह सारथी इन्द्रसेना और इन्द्रसेन को बिदर्भ में भीम के पास पहुँचा कर स्वयं धूमता हुआ अयोध्या में ऋतुपर्ण राजा के यहाँ जाकर रहा।

धीरे-धीरे पुष्कर ने मल का राज्य और धन सब हर लिया और हँसते हुए कहा—“आओ, फिर दूत खेलें। कुछ दांव पर रतने के लिए हैं? अब तो मैं सब से चुका, एक दमयन्ती बची है। यदि चाहो तो उसे भी दांव पर रस दो।”

पुष्कर की यह बात सुनकर क्रोध से मल का हृदय बिदीर्ण होगया। उसने कुछ कहा नहीं, किन्तु क्रोध से अपने सब आभूषण उत्तारकर फेंक दिये और केवल एक घोड़ी पहन कर वहाँसे निकल पड़ा। यह कुदाल ही हुई कि युधिष्ठिर की तरह नल ने दमयन्ती को दांव पर नहीं रस दिया।

पतिव्रता दमयन्ती एक साड़ी पहने मल के पीछे हो ली। मल उसने मात्र तीन दिन तक नगर के बाहर ठहरा। पुष्कर में घोषणा करा दी कि जो कोई पिन्नी प्रकार मल का सत्कार करेगा, मैं उसे प्राण-दण्ड दूँगा। भय से किसीने भी मल की आवभगत न की। तीन दिन तक यह केवल जल पीकर रहा। चौथे दिन उसने कुछ सुनहले पणियों को वेष्टकर सोचा कि मैं इसने हो करनी भूल बुझाऊँ। यह सोचकर उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पोती फेंकी। वे उसे लेकर उड़ चले और कहते गए—“हे मूर्ख, हम वे ही पाये हैं। तुम बार पहनकर यहाँ से जाओ, यह हम नहीं सह सकते।”

यातायात के तीन मार्ग

दीन बने हुए मल ने दमयन्ती से कहा—“हे यशस्विनी, मैं अपना विपरीत दशा को प्राप्त होगया हूँ। मेरे लिए भोजन का भी ठिकाना नहीं। तुम मेरी बात सुनो। यह देखो, सामने बहुत-से मार्ग भिन्न-भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। यह विदर्भ का मार्ग है जो अवन्तिपुरी, विन्ध्याचल और पयोनी (ताप्ती) नदी को पार करता हुआ विदर्भ में जाता है। वह देखो दक्षिण कोशल को जाने का मार्ग है। इन दोनों से उस पार गुडूर दक्षिण में वज्रिप-पय देश को तीसरा मार्ग गया है।”

यहाँ मल ने जो तीन मार्ग बयलाए हैं, वे ही तीनों मार्ग आज भी भारतीय रेल-मार्ग में लिये हैं। कामी-सिन्ध और सिन्ध के बीच में प्राचीन निम्न प्रदेश था, जिसकी राजधानी मलपुर आज का मरवर है। इसी प्रदेश में गये होकर मल ने तीनों मार्गों का निरीक्षण किया है। इस स्थान से उत्तराव को जाने हुए रेल-मार्ग के लगभग साथ उतरते हुए पहला मार्ग उज्जैन, वहाँ से विन्ध्य पार करके मर्मदा उतरते हुए खंडवा और वहाँ से ठीक नीचे उतरते हुए वर्तमान रेलमार्ग के साथ ताप्ती पार करते हुए विदर्भ अर्थात् भमरावती (बरार) की ओर जाता है। इसी प्रकार मरवर से पूर्व की ओर चले हुए चेतवा नदी और उसके आगवात का घना जंगल, जिसका पुराना नाम विष्णु-टपी था, पार करके धीना, नागर, दमोह, मटनी, गुहापपुर, बिमापपुर का मार्ग दक्षिण कोशल को जाता था। यही महाभारतकाल के अनुगार दक्षिण और पूरव के दो मुख्य यातायात के मार्ग थे। जो विदर्भ मार्ग और कोशल-

मार्ग कहलाते थे। इन दोनों के बीच में तीसरा दक्षिणापथ मार्ग था, जो विन्ध्य की बड़ी हुई पट्टी के पूर्व ग्वालियर के धुर दक्षिण झांसी-बीना और वहां से सागर-कटनी होकर जबलपुर की ओर मुड़ता हुआ पुनः उस मार्ग में जा मिलता था, जो आज भी नागपुर से दक्षिण की ओर जानेवाली यातायात की बड़ी धमनी है।

दमयन्ती का परित्राग

मार्ग का वर्णन सुनकर दमयन्ती का मन शंकित हुआ। उसने संधी हुई बानी से कहा—“मेरा हृदय कांपता है। आपके मन में क्या है? जन, वस्त्र, राज्य से विहीन, सुधा और अम से व्यपित आपको अकेले वन में छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? इस घोर वन में मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ, यही मेरे लिए सबकुछ है। स्त्री के समान दूसरी कौन-सी दुःख की महीपथि है? आप मुझे मार्ग क्यों बता रहे हैं?”

मत्स्य ने कहा—“दमयन्ती, ठीक कहती हो। भार्या के समान दुखी मनुष्य का और कोई मित्र नहीं। वह आर्त की परम औपथ है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। हे भीरु, क्यों शंका करती हो? मैं चाहे अपनेको छोड़ दूँ पर तुम्हें न छोड़ूँगा।”

दमयन्ती ने कहा—“यदि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, तो विदग्ध का मार्ग क्यों बता रहे हैं? मनुष्य का दुःखी मन उससे सब करा लेता है। यदि आप उचित समझें तो हम दोनों साथ ही उबर क्यों न चलें?”

मत्स्य ने कहा—“तुम ठीक कहती हो। जैसा तुम्हारे पिता का राज्य है वैसा ही मेरा, किन्तु विपत्ति में मैं वहाँ न जाऊँगा। इससे तुम्हारा शोक बढ़ेगा।” यह कहकर मत्स्य दमयन्ती को साथ लिये आगे बढ़ते हुए किसी गाँव की ‘सभा’ (संस्थागार या खाली पड़े हुए पंचायतीथर) में पहुँचा और दक्ष-करपूषिणी पर सो गया। मत्स्य चिन्ता में डूबा था, उसे भीद कहाँ? सोचने लगा, यह मेरे लिए बहुत दुःख उठावगी। यदि मैं इसे छोड़ दूँ तो सम्भव है यह अपने पिता के यहाँ चली जाय। उलट-पलटकर सोचते हुए उसके मन ने दमयन्ती को छोड़ना ही उचित समझा। वहीं सभा के एक कोने में भंगी ठलवार टँबी थी। चुपचाप उसकी साड़ी का आधा भाग काटकर और उससे अपने आप

गई। उसने अपनी माता से परामर्श किया और सुदेव नामक ब्राह्मण को संवै लेकर अयोध्या भेजा—“हे सुदेव। तुम जाकर ऋतुपर्ण से कहो कि दमयन्ती दूसरा पति करना चाहती है। उसके लिए स्वयंवर हो रहा है। तुम कल तक वहां पहुंचो। पता नहीं उसका पहला पति मल अभी जीता है या मर पड़ा।” सुदेव के वचन सुनकर ऋतुपर्ण ने विवर्भ जाना निश्चित किया और मल से कहा—“मुझे तुम एक दिन में अपनी अश्वविद्या की चातुरी से रिश्ते पहुंचाओ।”

सब स्थिति समझकर पहले तो मल को बड़ी चोट लगी, फिर उसने राजा की आज्ञा से और अपने स्वार्थ के लिए वहां जाना ही ठीक समझा। उसने राजा की अश्वशाला से लक्षणवान, तेज-बल समायुक्त, कुलक्षीलसम्पन्न घोड़ों को चुनकर रख सजाया और अपने कौशल से सार्यकाल तक बिदमं पुंष गया। मार्ग में राजा ऋतुपर्ण ने उसे अश्वविद्या सिखाई।

ऋतुपर्ण को देखकर भीम चकित हुए, क्योंकि उन्हें अपनी स्त्री और पुत्री के उस गुह्य मंत्र का कुछ पता न था। फिर भी उन्होंने ऋतुपर्ण की आज्ञा मगत की। ऋतुपर्ण ने वहां स्वयंवर की कोई धूमधाम न देखकर मन में सब्र सिद्धा और भीम से कहा कि मैं केवल आपका अभिवादन करने के लिए बल आया था।

इस पर दमयन्ती ने रथशाला में ठहरे हुए मल के पास अपनी दासी केसिनी को भेजा और फिर अपने पुत्र-पुत्री को भेजा। मल ने देखते ही उन्हें गोद में उठा लिया। जब कई मुक्तियों से दमयन्ती को निश्चय हो गया कि मल आ गए हैं, तब उसने अपने माता-पिता को सूचित कर दिया और उनकी आज्ञा लेकर पुत्र-पुत्री के साथ मल से मिली। मिलकर दोनों छोक और हर्ष से विह्वल होगए। इस प्रकार बीस वर्षों में अपने पति से मिलकर दमयन्ती ऐसे हर्षित हुई जैसे आधी लगी हुई कृपि से मुक्त भूमि वर्षों के माने से प्रफुल्लित होती है।

अपने विजय मल और दमयन्ती ने भीम की बख्शाय की। वहां सब सोम प्रसन्न हुए। राजा ऋतुपर्ण ने भी मल से अज्ञातवास के समय अनजान में किये हुए किसी भी असत्कार के लिए क्षमा मांगी। मल ने अत्यन्त हार्दिक भाव से ऋतुपर्ण के...

की तरह ही आपके गृह में ठहरा। तब उसने अपनी अश्व-विद्या श्वसुपर्ण को प्रदान की।

राज्यप्राप्ति

एक मास विदर्भपुरी में रहकर मल्ल निपट लौट आया और वहाँ उसने पुष्कर को दूत के लिए पुनः सल्लकारा। पुष्कर ने ऊपरी आबभगत करते हुए कहा—“ठीक है। अब की दमयन्ती को दाँव पर लगाइए। मैं उसीको पाकर अपनेको कृतकृत्य समझूँगा। मैं नित्य उसका ध्यान करता रहा हूँ।” यह सुनकर मल्ल को इतना क्रोध आया कि खड्ग से उसका सिर काट ले, किन्तु उसने ऊपर से हँसकर कहा—“आओ, पहले खेलो, पीछे खेती बघारना।” पहले ही दाँव में मल्ल ने उसे हरा दिया और फिर बपटते हुए कहा—“मेरे पीछे, तू दमयन्ती की ओर देख भी नहीं सकता। अब परिवार-सहित उसकी दासता करेगा। रे मूढ़, मेरा पूर्व कष्ट किस के कारण हुआ था। अब मैं तेरे प्राणों की रक्षा करता हूँ। जा, तू मेरे भाई की तरह सी बर्ष जीवित रहे।” यह कहकर उसे उसके पट्टनगर भेज दिया।

पुष्कर ने आभार मानते हुए हाथ जोड़कर कहा—“तुमने मुझे प्राण-दान और राज्य दिया, तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो, तुम सहस्रों वर्ष सुख से निभो।” यह कहकर वह अपने राज्य में चला गया। मल्ल ने भी कुछ दिन बाद विदर्भ से दमयन्ती को बुला लिया।

इतनी कथा सुनाकर बहुवर्ष ऋषि ने मुनिष्ठिर से कहा—“हे राजन् ! मल्ल ने जो के कारण अकेले रह इतना घोर दुःख उठाया पर अन्त में अभ्युदय प्राप्त किया। तुम तो अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ वन में रह रहे हो। अनेक महाभाग ब्राह्मण तुम्हारे साथ हैं। शोक क्यों करते हो ? तुम भी इसी प्रकार सुख से युक्त होगे।

“मल्ल का यह इतिहास कलि-नाशन है। जो इस महान् चरित को कहता और सुनता है, वह अलक्ष्मी का भाजक नहीं होता। हे राजन् ! इस पुराने इतिहास को सुनकर तुम भी पुत्र-पौत्रों से युक्त होगे।”

मल्लोपाख्यान के अन्त की यह कल-श्रुति सहैतुक है। महाभारत और

पुराणों में जहाँ-जहाँ फलश्रुति प्राप्त हो, उस उपास्यान को बाद में जोड़ा हुआ समझना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ निर्माण-शैली की यह मान्य-पद्धति थी।

कथा सुनाकर बृहदस्य मुनि ने मुधिष्ठिर को भी अन्न-विद्या सिखाई और स्वयं अपने आश्रम को चले गए।

: २५ :

तीर्थ-यात्रा—१

मछोपास्यान के अनन्तर महाभारत का एक विशिष्ट प्रकरण तीर्थ-यात्रा-मर्ष है। पूना के संशोधित संस्करण में अध्याय ८० से अध्याय १५३ तक कुल ७४ अध्याय इस उपपर्व में हैं, जिनके ये तीन विभाग हैं— (१) पुलस्त्य-तीर्थयात्रा (अ. ८०-८३), (२) घौम्य-तीर्थ यात्रा (अ. ८५-८८), और लोमश तीर्थ-यात्रा (अ. ८९-१५३)।

प्राचीन काल में तीर्थ भू-सन्निवेश के विशिष्ट केन्द्र थे। नदियों के निर्वन-ठटों पर और बने जंगलों में जब मनुष्य समुदाय पहुँचता और बस्तियों की कल्पना की जाती तब तीर्थों का जन्म होता था। तीर्थ-स्थान जन-निवास, धर्म, विद्या, व्यापार और संस्कृति के आदि-केन्द्र बन जाते थे। पुराणों के समस्त तीर्थ-यात्रा प्रसंगों को टटोला जाय तो उसका निश्चित फल भारत-भूमि का विशद परिचय है। तीर्थ-यात्रा द्वारा अपनी भूमि का साक्षात् दर्शन किया जाता था। तीर्थ परिक्रमा के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उन्हें तीर्थ-यात्री कमानुसार देखता हुआ चलता था। इस प्रकार चारों दिशाओं की यात्रा या परिक्रमा का दूसरा नाम प्रवलिणा है। इसमें यात्री धरती की सूरि की तरह सदा अपने दाहिने हाथ की ओर घूमता है। महाभारत के इस प्रकरण में तीर्थ-यात्राओं के तीन प्राचीन वर्णन सुरक्षित रह गए हैं।

कथा का प्रसंग इस प्रकार है—मुधिष्ठिर भाइयों के साथ काम्यक बन में ठहरे हुए हैं। अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तप करने चले जाते हैं।

उनके विरह में सब भाई और द्रौपदी दुःखी हैं। ऐसे समय नारद मुषिष्ठिर के पास आते हैं और उनके मन की ग्लानि दूर करने के लिए पुलस्त्य और भीष्म के संवाद-रूप में भारतवर्ष के तीर्थों का वर्णन करते हैं (अ. ८०-८३)। नारद के चले जाने के बाद मुषिष्ठिर ने धौम्य से पूछा कि अपना जो बहुमाने के लिए हम लोग वन से अभ्यस्य कहाँ आकर रहें। उन्हें दुःखी देखकर उन्हें सात्वना देने के लिए धौम्य भी एक तीर्थ-परिक्रमा का वर्णन करते हैं (अ. ८५-८८)।

इस प्रकार ये दो तीर्थ-वर्णन हमारे सामने हैं। पुलस्त्य के तीर्थ-वर्णन में ५९८ श्लोक और धौम्य के तीर्थ-यात्रा-वर्णन के चार अध्यायों में केवल १०२ श्लोक हैं। वस्तुतः धौम्य की तीर्थ-यात्रा ही महाभारत का मूल अंश था। वह अधिक प्राचीन, संक्षिप्त और कमबल है।

धौम्य की तीर्थ-यात्रा काम्यक वन से शुरूकर पूर्व में गया और महेन्द्र एवं पश्चिम में पूष्कर और डारका तक जाती है। दक्षिण की ओर उसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। पुलस्त्य की तीर्थ-यात्रा का क्षेत्र पूरव में काम-रूप और पश्चिम में सिन्धु-सागर-संगम तक है। दक्षिण में यह भी कन्या-कुमारी तक जाती है। पुलस्त्य की तीर्थ-यात्रा के साथ वक्षत-रूप में नारद का नाम जुड़ा हुआ है। विदित होता है कि यह प्रसंग गुप्त-काल के लगभग जोड़ा गया। उसके बाद में जोड़े जाने का एक स्पष्ट प्रमाण यह भी है कि धौम्य-तीर्थ-यात्रा के अन्त में फलभुक्ति का एक श्लोक भी नहीं है, किन्तु नारद पुलस्त्य तीर्थ-यात्रा के अन्त में नियमानुसार फलभुक्ति दी हुई है (अ. ८३।८४-८७)।

इन दोनों तीर्थ-यात्राओं को सुनने के बाद मुषिष्ठिर सोमश ऋषि का अपने आश्रम में स्वागत करते हैं और पथ-प्रदर्शन के लिए उन्हें साथ लेकर तीर्थ-यात्रा के लिए निकलते हैं। इसका वर्णन अनेक अवान्तर कथाओं के साथ १५ अध्यायों (अ. ८९-१०३) में पाया जाता है। देश की चारों दिशाओं का यथा-सम्भव दर्शन इन तीर्थों के ही अन्तर्गत आ जाता है। उन्हें पढ़ने से मन पर यह छाप पड़ती है कि बबरी-केदार एवं कैलास-मानसरोवर से लेकर दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी तक की भूमि एक अखण्ड मौक्तिक एवं धार्मिक संस्थान के अन्तर्गत मानी जाती थी।

धौम्य-तीर्थयात्रा

काम्यक वन से उठकर पूरब की दिशा में पहले नैमिषारण्य है, वह पवित्र गोमती नदी है। इसी दिशा में गंगा नदी, पंचाल, यमुना, फल्गु नदी और कौशिकी नदी है। इसी ओर कान्यकुब्ज और प्रयाग में यमुना-यमुना का संगम है। इसी ओर पूरब दिशा में महेन्द्र पर्वत है। कालंजर पर्वत पर शिव का परम स्थान है। ज्ञात होता है कि कालंजर से उड़ीसा के महेन्द्र पर्वत तक का मार्ग इस यात्रा के समय तक खुल गया था। आजकल का रेल मार्ग जो मैहर, पटनी, रतनपुर, बिलासपुर और रायपुर होता हुआ गंजाम से मिलता है, उस समय बंदी है। दक्षिण कोसल का यह प्रवेश उस समय आर्य उपनिवेश के अन्तर्गत था था।

दक्षिण दिशा के तीर्थों में ये नाम हैं—गोदावरी, वेणु (वर्तमान वेन गंगा), भीमरवी, पयोप्णी, प्रवेणी (वर्तमान पेन यंगा), क्षुपरिक। ये नाम पुराने पथों की ओर संकेत करते हैं। एक ओर दक्षिण कोसल से गोदावरी तक का मार्ग जो वेन गंगा के पूरब में था और दूसरा गोदावरी से पश्चिम की ओर विदर्भ में होता हुआ कोंकण में क्षुपरिक तक का मार्ग।

इसके बाद धुर दक्षिण के तीर्थों में पांड्य देश में अगस्त्य तीर्थ का उल्लेख है, जो समुद्रतट का अगस्त्येश्वर ज्ञात होता है। उसीके समीप कुमारी और ताम्रपर्णी नदी थी। कन्याकुमारी से उत्तर घूमकर पश्चिमी समुद्र के किनारे उत्तरी कनारा प्रदेश में गंगवती नदी और समुद्र के संगम पर गोकर्ण तीर्थ है। यहाँ अगस्त्य के शिष्य तृणसोमाम्नि का आश्रम था। इसके बाद इसी दिशा के सिलसिले में सुराष्ट्र के तीर्थों का उल्लेख है, जिनमें प्रभास, पिण्डारक, उज्जयिन्त पर्वत और द्वारावती मुख्य हैं। ज्ञात होता है कि पश्चिम और दक्षिण के मध्ये समुद्र तट का मार्ग उस प्राचीन समय से ही काम में आने लगा था, जबकि भीतर के जंगलों में आर्यों का प्रवेश नहीं हुआ था। द्वारका, प्रभास, क्षुपरिक, कोंकण और कन्याकुमारी ये पाँच समुद्र-तटवर्ती स्थान अतीव आतापात के मध्ये मार्ग की सूचना देते हैं।

पश्चिम दिशा में अवन्ति जनपद, पश्चिम बाहिनी नर्मदा, पाण्डु नदी और पुष्कर ये नाम निश्चित रूप से पहचाने जा सकते हैं। पुष्कर इस दिशा की अन्तिम हृद था। इस यात्रा के उत्तर की ओर सरस्वती और यमुना के

उद्यम का प्रवेश, प्लशावतरण तीर्थ, गंगा द्वार, बनसल, भृगुसुंगं और बिरामा बदरी ये मुख्य तीर्थ थे।

यात्रा के अन्त में आध्यात्मिक घरातल से कहा गया है—“वहीं सच्चा तीर्थ है और वहीं सब धाम हैं, जहाँ नारायण सनातन देव विद्यमान हैं। वहीं उपोषन देवर्षि और सिद्धों के पवित्र तीर्थ हैं जहाँ महान् योगीश्वर आदि-देव मधुसूदन का निवास है।”

पुलस्त्य-तीर्थ-यात्रा

इस प्रकरण के आरम्भ में ही तीर्थ के आध्यात्मिक दृष्टिकोण की व्याख्या की गई है। जिसके हाथ, पैर और मन सुसंयत हैं, जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हैं, वह तीर्थ का फल पा लेता है। जो वान नहीं लेता, आत्मसन्तोषी, पवित्र, नियमों का पालन करनेवाला और अहंकार से रहित है वह तीर्थ का फल पाता है। जो दम्भरहित, त्यागी, जितेन्द्रिय, स्वस्वाहारी और सब दोषों से मुक्त है, वह तीर्थ का फल पाता है। क्रोधरहित, सत्यशील, ब्रतों में दृढ़ और सब प्राणियों को समान जाननेवाला मनुष्य तीर्थ का फल पाता है (आरण्यक ८.१३०-१३३)।

पुलस्त्य-तीर्थ-यात्रा-पर्व के अन्तर्गत भूगोल का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। किन्तु ही नए तीर्थों के नाम उसमें आते हैं। वे स्थान जिनकी पहचान निश्चित है वे हैं—पुष्कर, पुष्क तरण्य (पुष्करणा), जम्बू (अर्बुद-पर्वत पर), महाकाल, नर्मदा, बलिण सिन्धु, चर्मण्वती, अर्बुद, प्रभास, सरस्वती सागर-संगम, द्वारवती (द्वारका), पिडारक एवं सिन्धु और समुद्र का संगम। इसके बाद उत्तर दिशामें इन स्थानों के नाम हैं—पंचनद, बेबिका (पंजाब की बेग नदी), विनशान (मगध पर सरस्वती के अदर्शन का स्थान), कुक्षेत्र, पुंडरीक (वर्तमान पुंडरी), सर्पश्मन (सफ़ीदों), आपगा नदी (स्थालकोट की अयफ नदी) कपिष्ठल (कैयल), दुषद्वती (घग्घर), व्यासस्थली, बिष्णुपद, सप्त-सारस्वत-तीर्थ, पुषुरक (पिहोबा) और सभिहिती (कुक्षेत्र का सभिहित ताल)।

इसके अनन्तर हिमालय के कुछ पुराने तीर्थों के नाम हैं, जैसे गंगाद्वार, बनसल, मंया (घौसी गंगा) और सरस्वती (बिष्णु गंगा) का संगम (वर्त-

मान विष्णु प्रयाग), रुद्रावतं (रुद्र प्रयाग), भद्रकणेश्वर (कर्ण प्रयाग), यामुनपर्वत (बन्दर पूछ), सिन्धु का उद्गम, अपिकुत्या (अपिर्बमा) और मुगुतुंग (तुंगनाथ) ।

पूर्व दिशा के तीर्थों में कई नाम ऐतिहासिक महत्त्व के हैं—गोमती-यव-संगम (काशी के समीप मार्कण्डेय स्थान), योनि-घार (गया का ब्रह्म-योनि तीर्थ), गया, फल्गु, राजगृह, तपोद (राजगृह में गरम पानी के चरमे), मणिनाग (राजगृह में मणियार नाग का मठ), जनकपुर, गंडकी, बिष्णु नदी (सम्मिश्रित: बैसासी), मारयण तीर्थ (गंडकी नदी के किनारे जहाँ से शासिग्राम की बटिया आती है), कौशिकी (कोशी), चम्पारण (चम्पारन), गौरी सिखर (गौरीशंकर चोटी), ताम्रा और अरुणा नदी का संगम, कौशिकी (सुन कोशी और अरुणा का संगम), कोकामुख-तीर्थ (ताम्रा, अरुणा और कौशिकी इन तीनों के संगम के समीप), चम्पा (भागलपुर), संवेद्या तीर्थ (सदिया), लोहित्य (आसाम की लोहित नदी), कर्तोया (बोगरा की प्रसिद्ध नदी जो गंगा की चारा पचा में मिलती है), और अन्त में गंगा और सागर का संगम जिसे आज भी गंगा-सागर कहते हैं।

इन स्थानों के सिलसिले में दो भौगोलिक मार्ग मुख्यतः दृष्टि में आते हैं। एक मार्ग गंगा के उत्तर कोसल देश से लोहित्य तक चला गया था। यह पुराना रास्ता था। कालिदास ने रघु-विम्बिजय में इसी मार्ग का वर्णन किया है। अतएव रघु को दक्षिण की ओर जाने के लिए गंगा के स्रोतों को पार करने की आवश्यकता पड़ी थी। दूसरा मार्ग गंगा के दक्षिण जाता हुआ मगध को पूरब में गंगा-सागर-संगम के साथ, पश्चिम में मध्यदेश के साथ और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण कोसल के साथ मिलता था।

इस तीसरे मार्ग का अनुसरण करते हुए यात्रा में निम्नलिखित स्थानों का उल्लेख है—

मगध से दक्षिण-पूर्व की ओर चैतरनी नदी और पश्चिम-दक्षिण की ओर छोण और नर्मदा का उद्गम-स्थान है। गया से पश्चिम यह मार्ग छोण के किनारे-किनारे चलता था। फिर जहाँ छोण और उसकी चारा नदी जोहिला (प्राचीन ज्योतिरबा) मिलती है, वहाँ दक्षिण घूम कर नर्मदा के दक्षिण पेरि जगपद को पार करके एक मार्ग पश्चिम में बिहम तक जाता था,

जिसकी राजधानी वंशगुल्म (आधुनिक बासिम) का इस प्रकरण में उल्लेख हुआ है। दूसरा रास्ता धोण के उद्गम के पास से बिलासपुर होता हुआ दक्षिण कोसल में घूमता था। कोसल का एक बड़ा केन्द्र उस काल में श्रृपम तीर्थ कहा गया है (श्रृपमतीर्थमासाद्य कोसलायां नराधिप, आर० १८३।१०)। श्रृपम तीर्थ बिलासपुर और रायगढ़ के बीच वर्तमान दक्षिण रियासत के गुंजी-नांव का अंशमतीर्थ है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तीर्थ-यात्रा के मार्ग, भू-सन्निवेश के मार्ग और व्यापारिक यातायात के मार्ग बहुत करके एक ही थे। तीर्थों के प्रमत्त अध्ययन और पहचान की कुंजियाँ भौगोलिक मार्गों में छिपी हैं। ज्ञात होता है कि महाभारत के इस प्रकरण का लेखक एक स्थान में खड़े होकर मार्गों के चौमुखी फटाव को देख रहा है, उसके वर्णन के सब सूत्र चारों दिशाओं से आकर एक केन्द्र स्थान पर मिल रहे हैं। मगध से कलिंग और मगध से मेकल होकर विदर्भ-कोसल के दोमुंही रास्तों का ऐसा स्पष्ट उल्लेख वैसा यहाँ है अन्यत्र नहीं पाया जाता।

इस यात्रा-प्रकरण के कुछ तार अभी बच जाते हैं—जैसे (१) दक्षिणी अंबल के तीर्थ, (२) दक्षिण के पठार के तीर्थ और (३) मध्यदेश के अंतर्गत तीर्थ। संक्षेप में ये तीनों इस प्रकार थे। उड़ीसा की वैतरणी नदी से दक्षिण घूमकर एक रास्ता समुद्र के किनारे महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा का आधुनिक महेंद्र गिरि) और श्री पर्वत (कृष्णा नदी के समीप श्री शैल, वर्तमान नागार्जुनी काँडा) के पास होता हुआ पांड्य देश तक चला गया था। वहाँ कावेरी और कन्या कुमारी को मिलाता हुआ यह सामुद्रिक मार्ग उत्तरी कनाडा के उत्ती गोकर्ण तीर्थ में जा मिलता था जिसका पहले उल्लेख हो चुका है। दक्षिणी पठार के अन्तर्गत तीर्थों में हम पुनः उत्ती प्राचीन भूगोल को देखते हैं, जिसमें सोवावरी से पश्चिम की ओर जानेवाला मार्ग बरदा और वेणा (वेन गंगा) के काँठों में होकर विदर्भ से सोपारा जा मिलता था। तीर्थों का तीसरा गुच्छा मध्यदेश के दक्षिणी अंबल में कालिंजर-धनकूट-मन्दाकिनी से शुरू होकर शृंगबैरपुर होता हुआ प्रयाग और प्रतिष्ठाण (भूसी) को मिलाता था और पुनः वही प्रयाग से काशी की ओर वशास्वमेव तक चला जाता था। यही संक्षेप में पुस्तक का कहा हुआ तीर्थ-यात्रा-प्रकरण है। इसमें वंशगुल्म,

को सलाह दी कि यात्रा पर जोश के बिना हलके होकर चलना चाहिए । जो इसका ही वह अपनी इच्छानुसार यात्रा कर सकता है—

गमने कृतबुद्धिं सं पार्थिवं सोमशोऽब्रवीत् ।

समुर्भव महाराज सधुः स्वेवं यमिष्यसि ॥

(आरण्यक, ९०।१८)

सोमश ने कहा—“मैं स्वयं दो बार तीर्थों को देख चुका हूँ । आपके साथ बीसरी बार फिर देखूंगा । पुण्यात्मा मनु आदि राजपि भी इस तीर्थयात्रा पर जा चुके हैं—

इयं शार्ङ्गपथिर्याता पुण्यहृद्भिर्मुपिठिर ।

मन्वादिभिर्महाराज तीर्थयात्रा भवापहा ॥

तीर्थयात्रा मनुष्य के मन का डर हटा देती है । सच है, यात्रा का यही बड़ा फल है । अपरिचित स्थानों और वहाँ के निवासियों के प्रति मन में जो शंका रहती है वह देख-दर्शन से मिट जाती है और अज्ञात भय के स्थान में प्रीति का संचार हो जाता है । तीर्थयात्रा की परम्परा को मनु आदि राजपियों तक से जाना इस संस्था के महत्व और इसके प्रति सबकी पुण्य बुद्धि को सूचित करता है ।

मुपिठिर अपने भाई, द्वीपवी, पुरोहित भीष्म, सोमश और कुछ वन-बासी ब्राह्मणों के साथ तीर्थयात्रा पर निकले । पहले तीन दिन तक वे काम्यक वन में ही मन और शरीर की शुद्धि के लिए नियमों का पालन करते हुए रहे । उस समय व्यास, भारद्वाज और पार्वती भी उनसे मिलने आये । व्यास ने समझाया—“मन में पवित्रता का संकल्प लेकर शुद्ध भाव से तीर्थों में जाना चाहिए । शरीर द्वारा नियम-पालन और शुद्धि मानुषी वस्तु है, किन्तु मन द्वारा बुद्धि को शुद्ध रखना दैवी वस्तु है । जो क्षत्रिय स्वभाव के शूर होते हैं, उनका मन पर्याप्त भाषा में शुद्ध कहा जा सकता है । अतएव मेरा यही कहना है कि तुम अपने मन में सबके प्रति मैत्री का भाव भरकर तीर्थों में जाओ । दारिद्र्यक नियम और मानसी शुद्धि का निर्वाह करने से तुम्हें तीर्थयात्रा का पूरा फल मिलेगा ।”

इस प्रकार मार्गशीर्ष की पूर्णिमासी बीतने पर अगले दिन पुण्य नक्षत्र

में वत्सल-वीर, मृगचर्म और जटा धारण करके उन्होंने प्रस्थान किया। शाय
में इन्द्रसेन-प्रमुख उनके निजी मृत्य, कुछ रसोद्भवे और परिचारक तथा चौर
रथ भी चले।

पूर्व की ओर चले हुए वे क्रमशः मैमियारण्य में पहुँचे, जहाँ गोमती
नदी के पृथ्वी तीर्थ हैं। वहाँ से कन्यातीर्थ (सम्भवतः कान्यकुम्भ), मन्तीर्थ
(कन्नौज के समीप गंगा-कालिन्दी-संगम), गोतीर्थ, बाछकोटि और वृषभ
पिरि होते हुए उन्होंने बाहुवा नदी में स्नान किया। बाहुवा की पहाड़ के
विषय में मतभेद है, पर सम्भवतः यह रामगंगा थी। वहाँसे आये देवदत्त-
भूमि गंगा-यमुना के संगम प्रयाग में पहुँचे। यही प्रजापति की मन्त्र-वेदी थी।
इसके अनन्तर प्रयाग से दक्षिण की ओर के स्थान महीषर का उत्प्रेक्ष है,
जो वर्तमान मैहर का पुराना नाम था। पूरब की ओर राजपि मय के
तीर्थ मयसीप का उत्प्रेक्ष है। वहाँ भी एक अक्षयवट था। यहाँ पांडवों ने एक
आहुति स्मृति बिताया।

इसी प्रसंग में महाभारत की पृष्टि पुनः दक्षिण की ओर जाती है और
बहु अगस्त्य-आश्रम का वर्णन करते हैं। यह स्थान कालिंजर के बीच में वही
था। महाभारत में अगस्त्य-आश्रम को कुर्जयापुरी कहा गया है। प्रयाग से
लेकर मासिक तक एवं उससे भी आगे दक्षिणी समुद्र तक अगस्त्य के आश्रमों
की परम्परा कई स्थानों में बताई जाती है। यहाँ अगस्त्य-आश्रम के समीप
ही भागीरथी का उत्प्रेक्ष है। इससे ज्ञात होता है कि प्रयाग के दक्षिण की ओर
गंगा के कछार में वही एक अगस्त्य-आश्रम था। मणिमतीपुरी में रहनेवाले
इक्ष्वाकु और उसके भाई वातापि के उपद्रव को अगस्त्य ने शांत किया था।
विदर्भराज की पुत्री सोपामुद्रा ने अगस्त्य को अपना पति चुना। तब दोनों ने
गंगा-तट में जाकर तप किया और उनसे वृक्षसु इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ।
अगस्त्य की कथा संक्षेप में सुनकर युधिष्ठिर ने फिर विस्तार से उसी कथा को
जानना चाहा।

अगस्त्य और गंगा के उपाख्यान

महाभारत के विसृत प्रवाह में कई बार हमें इसी प्रकार कथामों का
मंतिष्ठ रूप और फिर बृहत् रूप मिलता है। अवश्य ही बृहत् रूप (म०

९९-१०८) बाद में जोड़ा हुआ है। ग्रन्थकर्त्ताओं ने सचाई से कथा के दोनों रूपों को एक साथ रहने दिया है। अगस्त्य-उपाख्यान का यह बृहत् संस्करण पंचरात्रों के प्रभाव का फल है, जैसा कि नारायण और उनके बाराह, नरसिंह, वामन आदि अवतारों के उत्प्रेक्ष (१००। १७-२१) से सूचित होता है।

इतयुग में कालेय नामक दानव थे, जिनका नेता बृत्र था। देवता जब उनसे प्रस्थ हुए तब ब्रह्मा ने उपाय बताया कि वशीषि की अस्थियों का वस्त्र बनाकर बृत्र का घघ करो। नारायण को आगे करके देवता सरस्वती तट पर वशीषि के आश्रम में पहुँचे और वरदान में उनकी अस्थियाँ प्राप्त कीं। सनातन विष्णु के स्वतेज से पुष्ट होकर इन्द्र ने उस वस्त्र से बृत्र का नाश किया। फिर कालेय असुर समुद्र की ओर चले गए और वहाँ से वसिष्ठ, प्यवन, मरुदाज आदि के आश्रमों में झूटपुट हमलों से ऋषियों का नाश करने लगे। देवता पुनः नारायण की शरण में आये। विष्णु ने कहा—“समुद्र के आश्रय से सुरक्षित असुरों के नाश का एक ही उपाय है कि अगस्त्य समुद्र को सुखा डालें।” देवताओं की प्रार्थना से अगस्त्य ने इसे स्वीकार किया। मार्ग में उन्होंने बिष्णु-पर्वत का गर्व-दहन किया। बिष्णु पर्वत ने एक बार सूर्य को छसकारा कि जैसे तुम मेरु की प्रदक्षिणा करते हो वैसे ही मेरी भी करो। सूर्य ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, यह तो ब्रह्मा का विधान है।

विष्णु ने क्रोध से ऊँचे सठकर सूर्य और चन्द्र का मार्ग रोकना चाहा। लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य आये और बोले—“हमें वक्षिण की ओर जाने का मार्ग दो और हमारे आने तक प्रतीक्षा करना।” अगस्त्य दक्षिण से वाज-सक नहीं लौटे और विष्णुपर्वत का वस्त्र भी एक गया। समुद्र के पास पहुँचकर अगस्त्य ने असुर-विनाश के लिए समुद्र को मोख लिया। असुरों का नाश तो होगया, किन्तु जलहीन समुद्र को पुनः भरने की विमता देवताओं को हुई। विष्णु के साथ वह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा—“तीर्थकाल के बाद समुद्र फिर अपनी प्रकृति को प्राप्त करेगा। महाराज भगीरथ इसमें योग देंगे।”

युधिष्ठिर के पूछने पर लोमश ने सगर और भगीरथ की कथा सुनाई। सगर के यज्ञ का अद्वय समुद्र के किनारे वहीं अदृश्य हो गया। उसे ब्रह्मे

हुए उसके साठ हजार पुत्रों ने समुद्र को छोड़ डाला और अन्त में महर्षि कपिल के आश्रम में वह अश्व दिलाई दिया। उन्होंने कालवस कपिल का अनादर किया और वे कपिल के नेत्रों की अग्नि से भस्म हो गए। सगर का दूसरा पुत्र असमंजस अत्याचारी था। पुरवासियों के कहने से राजा ने उसे निकाल दिया। तब सगर का पौत्र अंशुमान कपिल के आश्रम में गया। उसने ऋषि को प्रसन्न करके अश्वमेध का घोड़ा प्राप्त किया जिससे सगर का वंश पूरा हुआ। अंशुमान् के पुत्र दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए। भगीरथ ने गंगा को भूतल पर लाने के लिए सुदीर्घ तप किया। तब हीमवती गंगा प्रत्यक्ष हुई। भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवकी गंगा से पृथिवी पर आने की प्रार्थना की। गंगा के भार को सम्हालने के लिए भगीरथ ने कालास पर्वत पर शंकर को प्रसन्न किया। इस प्रकार गंगा आकाश से भूतल पर आई। उन्होंने भगीरथ से कहा—“महाराज, आपके लिए मैं पृथिवी पर आई हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए।” यह सुन भगीरथ मार्ग दिखाते हुए गंगा को समुद्र तक ले गए और गंगा ने पाँच सौ नदियों की सहायता से समुद्र को भर दिया।

भगीरथ की तपश्चर्या से प्रसन्न गंगा धरदान के रूप में आकाश से पृथिवी पर आई—यह कथा भारतीय उपाख्यान-निर्माताओं की बिलक्षण प्रतिभा का फल थी। भारतीय भूमि, जन और संस्कृति की धात्री गंगा के लिए जो भी कहा जाय, कम है। हमारी माया गंगा की प्रशंसा में अपने शब्दों का पुनोद्धार अपित् करके पूरी तरह उच्छृङ्खल नहीं हो सकती। दिलीप और भगीरथ—ये राजपुत्रों ने तप द्वारा गंगा के अवतरण में भाग लिया, इससे अधिक गंगा की महिमा में और क्या कहा जा सकता है।

गंगा का भूगोल

वस्तुतः हिमालय में गंगा के भूगोल का विषय परिचय प्राचीन भूगोलवेत्ताओं को था। आगे चलकर कनकल और उसके समीप गंगा का पुनः विस्तृत उत्खनन (१३५-५६) किया गया है। वहीं बिछालाबदरी और मधेन्द्र माभिभद्र की पूरी एवं यशराट कुबेर की पूरी का उत्खनन (१४०-४१) है। इस स्थान का प्राचीन नाम मन्दरगिरि या मन्दराबल था। कुबेर की

बलकापुरी और माणिमद्र या माणिचर यक्ष की राजधानी माना आज तक बदरी-केदार के भूगोल की जानी-पहचानी संज्ञाएं हैं। हिमालय के इस प्रदेश में गंगा को सप्तविधा कहा गया है (१४०।२)। हिमालय की अधित्यका में गंगा की जो कई शाखा-नदियां हैं, उन्हींको लक्ष्य करके प्राचीन भारतीय भूगोल का 'सप्तगंगम्' प्रयोग प्रसिद्ध हुआ। गंगा भाम देवप्रयाग से आरम्भ होता है जो कि हिमालय में पांचवा प्रयाग है। यामुग पर्वत (वर्तमान बन्दर-पूछ) से लेकर मन्दादेवी तक गंगा का प्रसवण-क्षेत्र फैला है। उसके पूर्व और पश्चिम दो भाग हैं। पूर्व के क्षेत्र में बदरीनाथ की ओर से विष्णुगंगा आती है, जिसे सरस्वती भी कहते हैं, और द्रोणगिरि के समीप पश्चिम से घीली-गंगा की धारा आई है, जो जोशी मठ के पास विष्णुगंगा में मिलती है। उस संयम का नाम विष्णु-प्रयाग है। इससे कुछ ही पहले मन्दादेवी पर्वत से आने वाली ऋषिगंगा धौलीगंगा में मिली है। विष्णुप्रयाग के बाद संयुक्त धार बलकनन्दा कहलाती है। कुछ दूर आगे चलकर मन्दाकना पर्वत से आई हुई मन्दाकिनी बलकनन्दा में मिली है। इस दूसरे प्रयाग का नाम मन्दप्रयाग है।

तीर्थयात्रा पर्व में गंगा के प्रसवण-क्षेत्र का वर्णन करते हुए मन्दा और अपरमन्दा इन दो नदियों का उल्लेख आया है। मन्दा के स्रोत का नाम ऋषभ-कूट महागिरि था जिसका दर्शन अश्वपथ और अभिरोहण अत्यन्त दुर्लभ कहा गया है। इस ऋषभकूट की पहचान मन्दादेवी से होनी चाहिए, जिसकी ऊंचाई २५,१५० फुट है और जो हिमालय की ऊंची चोटियों में अत्यन्त छोटी और दुर्दान्त है। इस प्रकार ऋषभकूट पर्वत या मन्दादेवी से निकलने-वाली ऋषिगंगा भी मन्दा होनी चाहिए और मन्दाकना से आनेवाली नदी अपरमन्दा। ऋषिगंगा भाम का कारण भी महाभारत की कथा के अनुसार यह था कि ऋषभकूट पर्वत पर ऋषभ भाम के एक ऋषि ने अपना आश्रम बनाया। उन्हें एकान्त-वास और मीन प्रिय था। उन्होंने यह नियम बनाया कि कोई यहां आकर शब्द न करे। वायु तक को उन्होंने आवेश दिया कि किसी भी प्रकार का शब्द न हो। यदि कोई पुरुष वहां कुछ शब्द करना चाहे तो मेघ उसे रोक देते थे। कहा जाता है कि एक बार देवता मन्दा नदी के समीप पहुंच गए। उनके पीछे देव-दर्शन के इच्छुक कुछ मनुष्य भी

वहाँ जा पहुँचे। यहाँ को यह अच्छा न लगा। तबसे उन्होंने मन्दादेवी के इस प्रदेश को मनुष्यों के लिए अगम्य बना दिया। मन्दादेवी की जो ऊँड़-पारा स्पष्टी है उसके साथ इस अनुश्रुति का मेल ठीक बैठता है। आज भी पर्वताग्रे-हियों के लिए यह महागिरि अत्यन्त दुर्गम माना जाता है।

मन्दप्रयाग के साथ मन्दाकोट और त्रिशूलक्षिप्तों के जलों को लेकर पिण्डरंगा कर्णप्रयाग के संगम पर अलकनन्दा से मिलती है। इससे बाएँ जीष्वा प्रयाग रुद्रप्रयाग है जहाँ केदारनाथ पर्वत की ओर से आनेवासी मन्द-किमी अलकनन्दा में मिली है। उसके आगे टिहरी-बड़वाल में गंगोत्री की ओर से आई हुई भागीरथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिलती है और उसी संयुक्त पारा गंगा नाम लेकर ऋषिनेत्र होती हुई कनकस में हिमालय के भूतल पर उतरी है। इसीको गंगाद्वार भी कहते हैं।

जिस समय पांडव तीर्थयात्रा करते हुए गंगाद्वार में पहुँचे, उस समय युधिष्ठिर ने भीम से कहा—“यहाँ से आगे हिमालय का जो प्रदेश है, वह अत्यन्त दुर्गम और जोखिम से भरा हुआ है। अच्छा हो, तुम द्रौपदी को लेकर यहीं गंगाद्वार में ठहरो और हम इस हिमालय के भीतरी प्रदेश के दर्शन करने लौट आयें।” (११।७)

द्रौपदी ने इसे स्वीकार न किया। किन्तु अभी पिछली घाटाब्दी तक यह यातायात के साधन और हिमालय के पथ इतने मुश्किल न हुए थे तबतक बदरी-केदारखंड की यात्रा बड़े साहस का काम समझी जाती थी और उसमें जोखिम भी पूरा था। फिर भी द्रौपदी की तरह अनेक स्त्री-पुरुष अपने संकल्प-ज्वर से वहाँ जाते ही थे।

सोमघ-तीर्थयात्रा के इस प्रकरण का भौगोलिक वर्णन ऊपर से उल्टा हुआ जान पड़ता है। इसका केन्द्र हिमालय पर गंगा का प्रसवण क्षेत्र है, जहाँ से भूगोल का सूत्र बार-बार छिटककर फिर उभी बिन्दु पर आ मिलता है। गाँठ होता है कि मिश्र-भिन्न दिशाओं में यात्रा की कई पट्टियाँ उपास्वर्णों के इस जमपट में जागे-पीछे जमा दी गई हैं। यही कारण है जो गंगा, बैनास और बिताल-बदरी का भूगोल इस एक ही प्रकरण में कई बार यहाँ आया है, मानो कथा-प्रसंग के निर्माण में कई कारीगरों का हाथ रहा हो जो सब अपनी दाँत कहना और पारस्परिक असंगति को न देखते हुए संघ में रचना

भी चाहते थे। महाभारत के कसेवर का जो उपबृंहण हुआ, उसमें रचना-गोती की यह विशेषता प्रायः मिलती है।

यात्रा की पहली पट्टी नन्दा-अपरनन्दा से हटकर पूरब में कौशिकी नदी (वर्तमान कोसी) और वहाँसे गंगा-सागर-संगम (११४।१-२) तक चली जाती है। कौशिकी या कोसी उत्तरी बिहार और पूर्वी नेपाल की बड़ी विशेषता है। कौशिकी के तट पर विद्यामित्र का आश्रम कहा जाता है। (११०।१)। बाबकठ विद्यामित्र का मुख्य आश्रम बक्सर के समीप चरित्र-वन में माना जाता है।

ऋष्यशृंग-उपाख्यान

यहीं अंग की राजधानी चम्पा से तीन योजन दूर ऋष्यशृंग का आश्रम था। वर्तमान भागलपुर से २८ मील पश्चिम ऋषिकुंड नामक स्थान में यह आश्रम बताया जाता है, जहाँ प्रति तीसरे वर्ष ऋष्यशृंग के नाम से मेला लगाता है। ऋष्यशृंग की कथा धौद जातकों में भी रोचनारमक ढंग से कही गई है। काश्यप-योत्रीय विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग का जन्म वन में घूमती हुई उर्वशी अप्सरा से हुआ। कथा है कि उर्वशी को देखकर ऋषि स्तब्ध हुए और उनका सेज सरोवर में पानी पीती हुई मृगी के गर्भ में पहुंच कर पुत्र-रूप में उत्पन्न होगया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह कहानी बड़ने का हृषकण्ठा मात्र है। वस्तुतः जो ऋषि जंगल में आश्रम बनाकर एकान्त-वास करते और उस अवस्था में किसी सुन्दरी के साथ अपने संयम से ह्राप धो बैठते थे, उनके लिए किसी अप्सरा की या उसीसे मिलती-जुलती कल्पना प्राचीन कहानी-कला की मान्य पद्धति होगई थी। घर-गृहस्थी के भरतन-भाँड़ों से बिल्कुल असम रहनेवाले विभाण्डक मुनि ने भी इसी प्रकार किसी वन-चारिणी स्त्री को हरा किया, जिसके फलस्वरूप ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। वन में पोषित ऋषिपुत्र ने कभी स्त्री का दर्शन नहीं किया था। स्त्री क्या है, इससे वह अनभिज्ञ रहे। उपर अंगदेव के राजा सोमपाव के राज्य में वृष्टि नहीं हुई। मंत्र-कोविद सन्धियों ने कहा कि यदि मुनिपुत्र ऋष्यशृंग आपके राज्य में आ जाय तो वृष्टि होगी। यह सुनकर राजा ने वारवमिताओं को बुलाकर यह काम सौंपा। वे बजरे पर तैरता हुआ सुन्दर आश्रम बनाकर काश्यपायम

के समीप पहुँचीं। उनमेंसे एक सुन्दरी युवती ने काश्यप की अनुपस्थिति में पहुँचकर ऋष्यशृंग से कहा—“हे मुनि, आपके यहां तपस्वी तो बुराब से हैं? फल-मूल पर्याप्त होते हैं? आपका मन आश्रम में समता है? तापनों का तप मही प्रकार होता है? आपके पिता आपसे प्रसन्न हैं? आपका स्वाध्याय तो सफुल्ल है?” ऋष्यशृंग रूप से कौंधती हुई उस विद्युत को बेगकर कुल न समझ सके कि यह क्या है। उन्होंने कहा—“हे ब्रह्मचारिन्! आपके मुख की कैसी अपूर्व ज्योति है! आपका, आश्रम कहाँ है? आपका मंत्र-वादन करता हूँ और आपके लिए पाद्य एवं कुशासम अर्पित करता हूँ।” उस युवती ने कहा—“मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर तीन योजन पर है। हम किसीका अभिवादन नहीं सेतीं, यह हमारा स्वधर्म है और न किसीने पाद्य ग्रहण करती हैं।” यह कहकर उसने ऋष्यशृंग के दिये हुए फलों को बरी छोड़कर अनेक स्वादिष्ट महारस-मयार्घ्य, सुगंधित मालाएं और सुन्दर कन्य उसे दिये और वह ऋष्यशृंग के चारों ओर कंदुक-क्रीड़ा से फुदबती हुई अपने शरीर से उसके शरीर को संस्पृष्ट करने लगीं। बार-बार के आस्निग और गात्र-सम्पीडन से ऋष्यशृंग के शरीर में विकार आगया। यह देखकर उस वारागना ने कहा—“अब मुझे अग्निहोत्र के लिए जाना है”, और वह बहुर बली गई। उसके चले जाने पर तरुण ऋष्यशृंग मदनमत्त होकर मुप-मुप भूल गया। काश्यप ने लौटकर अपने पुत्र को गहरी उसाँसें छोड़ते हुए रोमी की-सी दृष्टा में देखा और पूछा—“आज समिधा क्यों नहीं लाये? क्या अग्निहोत्र कर चुके? क्या खुक और सुखा मांज-यो लिये? क्या होमपेनु दुहकर बछड़ा चुड़ा दिया? हे पुत्र, तुम्हें क्या होगया है? मैं जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ कौन आया था।”

ऋष्यशृंग ने सीधे स्वभाव से कहा—“आज एक जटावारी ब्रह्मचारी यहाँ ऐसा आया कि जिसकी आँतें कमल-सी खिली हुई और रंग सोने-सा तपता था। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई देवपुत्र उतर आया हो। उसकी नीली साफ-गुथरी महामहती जटाओं में सुनहले डोरे गुंथे हुए थे। उसके गले की हंससी, आकाश की बिजली-सी चमकती थी। कंठ से भीचे उमड़ी छाती पर दो मनोहर पिण्ड थे। उसका माभिदेस ब्रह्म और कटि चौड़ी थी। क्षीने बाज के भीठर से सोने की मेखला गाँक रही थी, जैसी यह मेरी मेखला है। उसके

दोनों पैरों में कुछ झुनझुन बज रहा था। मेरी अलमल्ला की भांति उसके हाथों में भी कुछ बजनेवाले कलावे थे। उसके वस्त्रों से सुन्दर ये मेरे वस्त्र नहीं हैं। कोपल-सी उसकी बाणी मेरी अन्तरात्मा को व्यथित कर गई। उसका अद्भुत मुख धित को अब भी गुदगुदा रहा है। उसके कानों में बिचित्र ध्वनियाँ-जैसे कुछ ये। जटाएं रुसाट पर सुबद्ध और दोनों ओर बराबर बिभक्त थीं। उसके पास अनोखा गोल फल था जिसे दाहिने हाथ से मारती तो भूमि से आकाश की ओर उछलता था। उसे देखकर मेरे मन में ऐसी प्रीति और रति उत्पन्न हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उसने मेरी जटाएं हाथ में ले अपने घरीर का मेरे घरीर से मर्दम किया। उसने मुझे रसीले फल दिये जिनके-जैसा छित्का और गुदा हमारे फलों में नहीं। उसने मुझे पीने के लिए जो स्वादिष्ट जल दिया उसे पीकर मेरा मन खिल गया और मुझे ऐसा लगा जैसे पृथिवी घूम रही हो। हे तात ! वह मुझे अचेत करके न जाने कहाँ चला गया। मैं उसीके पास जाना चाहता हूँ और उसके जैसा ही तप करना चाहता हूँ।”

भृगु-शापक की तरह अनजान भाव से वन में यौवन को प्राप्त हुए अपने पुत्र में यह परिवर्तन देखकर बुद्ध विभाण्डक ऋषि कुछ गंभीर हुए। जिन वस्तुओं का अर्थ उनका युवक पुत्र नहीं समझ पाया था, उनके अर्थ को काश्यप मुनि ने समझ लिया। उनके धमण-भाव पर भी किसी वनविहारिणी चर्वशी ने कभी अपना सम्मोहन डाला था, किन्तु उस अनुभव से विभाण्डक ने पुत्र की समस्या के समाधान के लिए कुछ साम न उठाया। उन्होंने कहा—“हे पुत्र ! वन में इस प्रकार के छकावे मुनियों के तप पर घात लगाए घूमा करते हैं। तुम उनके फेर में न पड़ना। उनके दिये हुए भास्य, मधु और भोजन मुनियों के तप को हर लेते हैं।” पुत्र के उस विघ्राट पर यों स्त्रीपापोठी का समाधान करके बुद्ध पिता उस छलना को बुझने के लिए वन में चले गए और तीन दिन तक घूमने पर भी उसका पता न पा सके। इसी भीष मायम को पूना देखा वह फिर आई। उसे देखते ही आर्ष्यशृंग की पीड़ा मनक उठी। युवक ने कहा—“जयसक मेरे पिता नहीं आ जाते, तबतक चलो, तुम्हारे मायम को चले।” वह तो यह चाहती ही थी। तुरन्त बजरे पर बैठकर उस युवक को अंगराज के यहाँ ले गई। जैसे ही आर्ष्यशृंग सोमपाद के अन्तःपुर में पहुँचे, उसके राज्य में श्रुति हुई और राजा ने अपनी पुत्री शान्ता का विवाह

ऋष्यशृंग के साथ कर दिया। इस प्रकार ऋष्यशृंग की यह पुरानी कहानी लोक से खिचकर जातक (जातक संख्या ५२६, भाग पाँच), रामायण, महाभारत और पुराणों में कुछ अवान्तर भेदों से झगड़ हो गई।

तीर्थयात्रा के अन्य स्थल

ऋष्यशृंग का उपाख्यान सुनाकर छोमस ने यात्रा के काम का जो बदला सुन दिया है, उसमें तीर्थयात्रा पूर्व-दक्षिण-पश्चिम की प्रदक्षिणा करती हुई देवयजन कुक्षेत्र में लौट आती है। जहाँ गंगा का समर से संगम होता है और जहाँ पाँच सौ नदियों का जल लेकर गंगा समुद्र को भरती है, उस पवित्र स्थान में युधिष्ठिर ने स्नान किया और फिर समुद्र-तटवर्ती मार्ग से कन्य की ओर चले। वलिण जाने का यही प्राचीन मार्ग था जो आज तक बरखा है। मार्ग में उन्होंने वैतरणी नदी पार की। वैतरणी के तट पर रुद्र से संबंधित यज्ञ-स्नान था, जहाँ पहले रुद्र ने यज्ञ में पशु को अपना भाग कहकर उसका साक्षात् ग्रहण किया था, किन्तु पीछे देवताओं की बिगड़ती से पशु को त्यागकर देवयान मार्ग से अहिंसक यज्ञ स्वीकार किया। यह स्थान वैतरणी के किनारे का आजपुर जात होता है, जिसका प्राचीन नाम यज्ञपुर था। यहीं पहले देवी का विरजा क्षेत्र था जहाँ पशु-बलि होती थी, किन्तु आगे चलकर यह स्थान बिष्णु का गदा-क्षेत्र बन गया। यहीं वैशानस का स्वयंभू नामक आत्मनः का, जहाँ पृथिवी यज्ञ-वेदी के रूप में प्रजित हुई।

पूर्व से पश्चिमतक चली हुई तीर्थों की इस बन्दन-माला में गंगा-समर-संगम, वैतरणी, महेंद्र, गोवावरी, द्रविड़ देश में अगस्त्य तीर्थ, दूर्गारक और प्रभात, ये जाने-बूझने स्थान हैं। कलिंग में गंजाम के समीप की पर्वतमात्र अभी तक 'महेंद्रमलै' कहलाती है। वैसे पूर्वी घाट की सारी पर्वत-शृंखला का नाम महेंद्रगिरि था। ऐसा बिस्वास था कि परशुराम ने जब पृथिवी का राक्षस ऋषि को कर दिया, तब वह महेंद्र पर्वत पर आकर रहने लगे। इसी प्रसंग में अनूप या चेदि देश के राजा द्वारा जमदग्नि के आग्रह का मार्ग एवं परशुराम द्वारा इसकीस बार पृथिवी के निःशत्रु किये जाने की बधा दी गई है।

ब्रह्मिष्ठ वेदा से चलकर सागर-तटवर्ती अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए पाण्डव अन्त में शूर्पारक पहुँचे। शूर्पारक (वर्तमान सोपारा, बम्बई से ३७ मील उत्तर, थाना जिले में बसई से ४ मील उत्तर-पश्चिम में) अति प्राचीन काल से प्रख्यात समुद्रपत्तन था। प्रभास से गोकर्ण के अनुसमुद्र-मार्ग पर शूर्पारक और भरुकच्छ मुख्य पड़ाव थे। शूर्पारक के आसपास देवताओं के अनेक पुराने आपत्तनों का उल्लेख किया गया है। शूर्पारक से तीर्थयात्रा की पट्टी पयोष्णी और नर्मदा पार करती हुई पश्चिम में प्रभास-द्वारका की ओर चली जाती थी और वहाँसे सौटकर फिर उत्तर की ओर पुष्कर होती हुई कुरुक्षेत्र से जा मिलती थी।

इस प्रसंग में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। पयोष्णी की ठीक-ठीक पहचान संदिग्ध है। उसे यहाँ विदर्भ से संबंधित कहा गया है और उसके बाद दूसरी बड़ी नदी नर्मदा का उल्लेख है। इससे अनुमान होता है कि पयोष्णी ताप्ती की शाखा नदी थी। पयोष्णी और नर्मदा के बीच में स्थित वैदूर्य पर्वत सतपुड़ा ही ज्ञात होता है। नर्मदा के समीप के देश को शर्याति और मार्गव ज्येष्ठ से संबंधित कहा गया है। यहीं नर्मदा के पास कहीं कन्यासर नामक तीर्थ होना चाहिए, जिसमें क्यारी वृद्ध ज्येष्ठ ऋषि ने स्नान करके कर्म और यौवन प्राप्त किया एवं सुकन्या से विवाह किया। यहीं सुकन्यो-पाश्यान का वर्णन है। इसके अनन्तर सैन्धवारण्य, पुष्कर और आर्षीक पर्वत के तीर्थों का उल्लेख है। इनमें से सैन्धवारण्य कालीसिंध और सिंध नदियों के बीच का घना जंगल होना चाहिए। यहाँकी अनेक छोटी नदियों को कुल्या कहा गया है जो पहाड़ी गंधेरी की मांति कमी उफ़ान कर चलती और कमी सूख जाती थीं। आर्षीक पर्वत की ठीक पहचान अभी नहीं हुई। संभव है यह पुष्कर के पास का पहाड़ी प्रदेश हो। तीर्थयात्रा का अगला फ़म फिर कुरुक्षेत्र से आरम्भ होता है, जैसा हम आगे देखेंगे।

: २७ :

कुरुक्षेत्र का प्रदेश

यमुना के पश्चिमी तट से कुरुक्षेत्र तक का प्रदेश प्राचीनकाल से ही बहुत पवित्र माना जाता था। यमुना, सरस्वती, कुरुक्षेत्र इन प्रदेशों के साथ

आर्य जाति का पुराना संबंध था। इस विषय में पुराणों की अनुधुति बहुत प्रकार की आती है। अतएव तीर्थयात्रा-यज्ञ की तीर्थ-परिभ्रमणों में यात्रा का सूत्र बाहर की ओर फैलकर बार-बार फिर कुक्षेत्र की ओर सिमिटता हुआ बिखर पड़ता है।

मान्धाता के यज्ञ

यमुना के तट पर मान्धाता ने अनेक यज्ञ किये थे। युवनाश्व के पुत्र मान्धाता इक्ष्वाकु-वंश के प्रतापी सम्राट् थे। उन्होंने कृतयुग में एक बहुत बड़े-बड़े यज्ञ किये। इन यज्ञों की विशेषता यज्ञों में ही हुई भूरि दक्षिणाएँ थीं। 'भूरि दक्षिणा' दाम्ब यज्ञ की परिभाषा में विशेष अर्थ रखता था। ऋत्विजों के अतिरिक्त यज्ञ के अवसर पर मीर मिलने भी बाह्य एवं पात्र एकत्र होते थे, उन सबको उन्मुक्त भाव से बाँटी जानेवाली दक्षिणाएँ 'भूरि दक्षिणा' कहलाती थीं। आज भी विवाह के समय अग्नि-साक्षिक कर्म करने वालों के अतिरिक्त अन्य उपस्थित बहुसंख्यक ब्राह्मणों और अन्य लोगों को जो दक्षिणा बाँटी जाती है, उसे 'भूर' या 'भूर' कहते हैं। वस्तुतः समस्त जनपद की समृद्धि और प्राण्यकाम जनता की तुष्टि के लिए यज्ञ प्राचीन राज की एक प्रभावशाली युक्ति था। जनपद के भीतर दूर-दूर तक फैले हुए जन-समूह के मानस को नए उत्साह, नई प्रेरणा, नए संगठन और नए उत्थान के विधान में लाने का साधन यज्ञ था। बसन्त और शरद् की सत्य-सम्पत्ति में मरे हुए कोष्ठगार प्रति वर्ष नए-नए यज्ञों के लिए मानो जनता का आवाहन करते थे। इस प्रकार जनपदीय नृ-सन्निवेश के युगों में यज्ञ जनता के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन थे। यज्ञ-वेदियों को 'घिष्म्य' कहा गया है। ये वेदियाँ प्रायः मरियों के तटों के साथ-साथ आर्य-नृ-सन्निवेश का विस्तार करती हुई बढ़ती जाती थीं—

एता नद्यस्तु घिष्म्यानां मातरो याः प्रकीर्तितः ।

(भारद्वाज्य पर्व २१२।२४)

नदियाँ यज्ञ-वेदियों की माता या पानी थीं। 'बाह्यण'-ग्रंथों के अनुसार शौचान्ति भरत ने यमुना के किनारे ७८ और गंगा के तटों पर ५५ बड़े-बड़े यज्ञ किये थे (ऐतरेय ८।२३; चतुष्य १३।५।४।११)। चतुष्य के इति

प्रकरण में भरत द्वारा सर्व-पृथिवी-विजय के प्रसंग में एक सहस्र से अधिक अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख है। लगभग उसी स्वर में मान्धाता के यज्ञों की संख्या भी एक सहस्र कही गई है (१२६)। मान्धाता ने अपने दक्षिणावर्त यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि से असुरन्त पृथिवी को छा लिया। इसके फलस्वरूप उन्हें इन्द्र का अर्घसिन प्राप्त हुआ।

अर्घसिन की प्रथा

पहले कहा जा चुका है कि अर्जुन को इन्द्र का अर्घसिन प्राप्त हुआ था। अर्घसिन का उल्लेख कालिदास ने भी किया है (रघुवंश ९।७३)। यह राज-दरबारों की पारिभाषिक संज्ञा थी, जिसका प्रचलन गुप्त काल में विदित होता है। प्रथा यह थी कि सम्राट जिस आसन पर बैठते थे, कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह कितना ही महान हो सम्राट के साथ उसी आसन पर नहीं बैठ सकता था। प्रधान मंत्री एवं अन्य प्रतापानुगत तथा अनुराग से आकृष्ट राजाओं के लिए बैठने की दूरी नियत थी और सावधानी से उन नियमों का पालन किया जाता था। प्रणाम के लिए भी सम्राट के चरणों के पास पहुँचना उनकी विशेष कृपा पर निर्भर था जिसे 'प्रसाद' कहते थे। किन्तु किसी व्यक्ति पर उसके विजय, विद्या या तप से प्रसन्न होकर सम्राट उसे अपना सखा मानते एवं अर्घसिन प्रदान करते थे।

गुप्त-काल से आई हुई यह प्रथा मध्ययुग में भी जारी रही। सुल्तानी दरबारों में सम्राट के आसन को 'जामेखाना' कहा जाता था और विशिष्ट व्यक्ति ही सुल्तान की विशेष कृपा से उनके साथ जामेखाने पर बैठ सकते थे।

यज्ञों की समृद्ध परम्परा

इसी प्रसंग में मान्धाता के जन्म की कथा भी कही गई है। कुरुक्षेत्र की पृथ्वी-भूमि के बीच यज्ञ-क्षेत्र मान्धाता के स्थान थे। कुरुक्षेत्र में ही प्रजापति ने सहस्र वर्ष का समय किया था। सहस्र वर्ष तक होनेवाले यज्ञों का उल्लेख प्रायः प्रजापति के लिए आता है। ये यज्ञ व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर यज्ञों की सदा विद्यमान सामाजिक परम्परा के ही सूचक थे। पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है कि लोक में इस प्रकार के सहस्र सांवत्सरिक यज्ञ दिखाई

नहीं पड़ते, केवल शास्त्रों में उनका विधान है। यमुना के किनारे महाप्राय
धम्बरीप ने भी अनेक यज्ञ किये थे। सार्वभौम ययाति का यज्ञ-वास्तु भी कुक्ष-
क्षेत्र में था। यमुना की ऊर्ध्व-जल-धारा के समीप ही सदाप्रसवपत्नीरं
सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता था। अनेक राजर्षि, देवर्षि और ब्रह्म-
र्षियों ने सरस्वती के तट पर सारस्वत यज्ञों का विधान किया था। यही वर
कुरु नामक यज्ञशील राजा के क्षेत्र में प्रजापति की वेदी थी। उसकी परिधि
पाँच योजन थी, जिस कारण उसका नाम समन्तपञ्चक भी था। यहीं रामहृद
नामक सरोवर था, जहाँ नारायण आश्रम का स्थापन माना जाता है। वर्तमान
धानेश्वर के उत्तर की ओर आज भी रामहृद नाम का सरोवर है जो ईषादन
हृद भी कहलाता है। यह लगभग २,४०० हाथ सम्बा और १,२०० हाथ
धीड़ा है। कुरुक्षेत्र के तीर्थों में यह सरोवर अत्यधिक पवित्र है। यहीं कुरु में
तपस्या की थी, जिसके कारण आसपास की भूमि कुक्षेत्र कहलाई। इसीसे
वैदिक नाम शर्यणावन्त था। इसे ब्राह्मण भी कहते थे, क्योंकि ब्रह्मा के आदि-
यज्ञ की वेदी इसीके तट पर निर्मित हुई थी। पीछे इसकी संज्ञा रामहृद
प्रसिद्ध हुई, क्योंकि परशुराम ने शत्रुियों को जीतकर इसी सरोवर के जल से
अपने पितरों का तर्पण किया।

कुक्षेत्र की महिमा और हीनता

प्राचीन भौगोलिक माप्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र के चार द्वारपाल थे—
अरन्तुक, तरन्तुक, मघन्तुक और रामहृद—

तरन्तुकारन्तुकयोर्ध्वम्तरं

रामहृदानी मघन्तुकस्य च ।

एतरकुक्षेत्रसमन्तरं चकं

पितामहस्योत्तरं वेदिरुष्यते ॥

(मारकण्ड ८१।१०८)

इनमें से तरन्तुक, अरन्तुक और मघन्तुक इन तीनों को महामारत में ही
पुनस्तय-तीर्थयात्रा पर्व में यक्षेन्द्र बहा गया है। चौथे रामहृद के समीप एक
अति प्रसिद्ध यक्षी का स्थापन था (तत्रैव च महाराज यक्षी सोवनिमुना
८१।१९)। यहाँ उस यक्षी को पिनाभी बहा गया है, जो मृषित करता है कि

वह कोई आदिम जाति की मांस-भक्षिका देवी थी। यहाँ इसे उलूखल के वाहरणों से भलङ्कृत भी कहा गया है। बौद्ध-ग्रन्थ 'महामायुरी' की मूहय यज्ञ-मूर्षी में इस देवी का 'उलूखलमेखला' नाम है।

एक ओर तो कुरुक्षेत्र की इतनी महिमा थी कि उसे प्रजापति की उत्तर देवी और सरस्वती एवं वृषद्वती नामक नदियों को देवनदी कहा जाता था तथा इनके बीच के प्रदेश के देवनिर्मित देश ब्रह्मायत कहलाते थे और इस देश के आचार को सदाचार समझा जाता था (मनु २।१७।१८), दूसरी ओर कुरुक्षेत्र का यह उच्छपक गिर गया। कुरुक्षेत्र उस बाहीक देश का एक भाग था वहाँ नद्री और घाकल के केंद्र में आल्हीक के यवन घासक छा गए थे और आर्य दृष्टि से जो पारम्पर्य ब्रह्मागत सदाचार था वह सब अस्तव्यस्त होगया था। यूनानियों के कारण बाहीक की जो अटपट हालत हुई उसीका मानो आंखों-देखा वर्णन कर्म-पर्य में कर्म और दाय्य की 'तू-तू, मैं-मैं' के प्रसंग में देखा जाता है। अत्यधिक मधु-मान से सुध-बुध खोकर यवन आधान्ता गोष्ठियों में कनाचार करते थे उसीका नम्र चित्र कर्म-पर्य के वर्णन की पृष्ठभूमि में है। गान्धार-जन्मा में घससिका आदि स्वानों से ससेट या सेलसड़ी की बनी सैकड़ों गोल तस्तरियाँ ऐसी मिली हैं जिनपर मुस्तामेल मधु-मान के दुष्प्रयोजन हैं। चरित्र के आर्य-मानदण्ड के अनुसार यह वर्णाश्रम का एकान्त लोप था। अतएव द्वितीय शती ई. पू. में पतंजलि ने आर्यावर्त की भौगोलिक परिमाणा का उल्लेख करते हुए शक-यवनों को आर्यावर्त के बाहर कहा; बाहीक देश अर्थात् पंजाब में यवनों का यह उत्पात मिलिन्द या मीनाक्षर के समय में सीमा पर पहुँच गया था।

इसका प्रभाव यह हुआ कि जो कुरुक्षेत्र अति पवित्र था वह आर्यों के लिए पवित्र समझा जाने लगा। केवल तीर्थयात्रा के निमित्त मूह धूमने भर के लिए लोग अब भी कुरुक्षेत्र में आते थे। किन्तु मन में विद्वान् यह था—

आरुट्टा नाम बाह्लीका न तेष्वार्यों वृधहं वसेत् (कर्मपर्य ३०।४३)।

अर्थात् आरुट्ट देश में आल्हीक के यवन भरे हैं, आर्य को वहाँ एक से दो विम रहना ठीक नहीं। यही बात वर्तमान तीर्थयात्रा-पर्य में कुरुक्षेत्र की उलूखलमेखला यक्षी के मूह से तीर्थयात्रियों के लिए कहलाई

गई है, “कुरुक्षेत्र में एक दिन रहकर दूसरी रात” मत मसो। यदि रहोये सो दिन में जो देखा है, रात्रि में ठीक इससे उफटा आचार, पाभोगे (एतद्दे दिवा वृत्तं रात्रौ वृत्तमतोज्ञयथा । आरण्यक, १२९।१०)।”

यही स्पष्ट रूप में उन रात्रिकात्मीन मधु गोष्ठियों (शीक ट्रिस्त्रि रेवेस्त्री) की ओर संकेत किया गया है, जो उस युग के मृतानी जीवन की विधे-पता थीं और जिनमें कुछ रहस्य-पूजाओं और मृत्यों के साथ मधु-मान करते हुए लोग पशुवत् व्यवहार करने लगते थे। दिन में मत्सेमानसों-जैसा जो प्रकट आचार था वह रात में बिल्कुल बदल जाता था।

इस पृष्ठभूमि में युधिष्ठिर ने भी यही निश्चय किया कि केवल एक दिन बड़ा रहे। कुरुक्षेत्र की पूर्वप्राप्त गौरवशाली महिमा का स्मरणमात्र द्वितीय रात्री ई. पू. के तीर्थयात्रा-प्रकरणों में वष मया था। यही पर कभी मधुप के पुत्र शर्याति ने रत्नमयी बलिणाओं के साथ अनेक क्रतुओं से यजन किया था। यहीं ममुता के तट पर प्लक्ष्मावतरण तीर्थ था। इसी प्रसंग में सोमय में सरस्वती, ओषधती, विनयन, चमसौद्भेद, विष्णुपद और विनाश इन त्रीणोक्तिक संज्ञाओं का उल्लेख किया है। चमसौद्भेद और विनयन के प्रसंग में जहां सरस्वती उत्तरीय राजस्थान की मरुभूमि में ली जाती है, सोमय की दृष्टि समुद्र के साथ सिन्धु के मंगमतर और सौराष्ट्र के प्रमान-पट्टनवरक चली जाती है। स्पष्ट ही ये पश्चिमी दिशा में तीर्थयात्रा के अंतिम दो बिन्दु थे। सरस्वती के मरुभूमि में सोप हो जाने के बाद फिर तीर्थों का सिल-सिला समाप्त हो जाता था, केवल सिन्धु-सागर-संगम और प्रभास ही पश्चिमी सीमान्त में दिखाई पड़ते थे। यह भी कहा गया है कि सिन्धु के महातीर्थ में सोपामुद्रा ने अमस्त्य को अपना पति बना था। यस्तुतः अगरत्य के नाम से संयुक्त अनेक तीर्थों की शृंखला में यह भी एक कड़ी थी।

कुरुक्षेत्र के ही उत्तर-पूर्व में विष्णुपद तीर्थ था जिसका उल्लेख रामायण में भी इसी प्रदेश में पाया जाता है। यहीं विषाखा या व्यास का वह द्वादश होना चाहिए जो कांयका प्रदेश में आता है। विषाखा से आगे ठीक ही कन्दील मण्डल का उल्लेख हुआ है जो इस ओर भारत का प्रसिद्ध अन्तिम नगर था।

यमुना से पूर्व का भूगोल

यहां से आगे भौगोलिक सूत्र यमुना के पूर्व की ओर मुड़ता है। इनमें एक तो मानसरोवर को जाने वाले उस द्वार का उल्लेख है जिसे परशुराम ने पहाड़ के मध्य में कल्पित किया था। 'मेघदूत' में इसे ही 'श्रीवरन्ध' कहा गया है। यह काशी-कर्णाली के रास्ते अलमोड़ा होकर लीपूलेख दर्रे से कैलाश की ओर बानेवाला मार्ग होना चाहिए। हिमालय की सराई से नीचे उतरकर एक पुपना मार्ग सरयू के उत्तर प्राचीन व्यावस्ती होता हुआ उत्तरी विदेह में जा निकलता था। उसका यहां स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए उसे वातिकर्पण कहा गया है। हमारी समझ में विदेह (वर्तमान मुजफ्फरपुर) के उत्तर में बैतिया-बम्पारन का घना जंगल ही वातिकर्पण होना चाहिए। इसी प्रसंग में यक्षप्रिय मुनि के उज्ज्वानक शीर्ष, कुशवान् ह्रुद, रुचिमणी आश्रम और भृगुतुंग महागिरि का उल्लेख है जिनकी ठीक-ठीक पहचान अविदित है। यमुना की दो शाखा नदीजला और उपजला देहरादून-अम्बाला जिलों में यमुना की उपरली धारा में मिलनेवाली छोटी नदियां होनी चाहिए। वहीं उधीनर राजा का स्थान कहा गया है जिसने चरणामृत कपोत की रसा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर तुला पर चढ़ा दिया था। यह श्वेनकपोतीय आख्यान रोचनात्मक रंग से यहां कहा गया है। यही कहानी शिवि जातक के रूप में प्रसिद्ध थी।

: २८ :

अष्टावक्र की कथा

सरस्वती के समीप ही कहीं उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु का आश्रम था। श्वेतकेतु उपनिषद्-युग के ब्राह्मवेत्ता ऋषि थे। यहां कहा गया है कि उन्होंने सरस्वती का साक्षात् दर्शन किया था। श्वेतकेतु के मामा अष्टावक्र थे, जो उद्दालक के शिष्य कहोड के पुत्र थे। उद्दालक ने अपनी पुत्री मुजाला का विवाह कहोड से किया। कहा जाता है कि गर्भ में रहते हुए ही अष्टावक्र ने अपने पिता महर्षि कहोड को टोका कि आप रात्रि के समय इतना अधिक अध्ययन न किया कीजिए। इस उपासम्भ से क्रुपित पिता ने पुत्र को शाप दिया जिससे शरीर के बक्र हो जाने के कारण पुत्र अष्टावक्र कहे गए।

कहानी के इस अंश को आवरण के नीचे तथ्य यह जान पड़ता है कि ऋषि-

पत्नी अपने पति की रागहीन वेदाम्यास जड़ता से प्रसन्न न थी। क्या वे स्पष्ट कहा गया है कि सुजाता यनाभिनी थी। उसने पति से कहा—“बिना धन के मैं कैसे काम चलाऊंगी? मुझे दसवां महीना लग गया है। घर में पैसा-कौड़ी नहीं है। पुत्र जनने पर मैं कैसे इस आपत्ति से निस्तार पाऊंगी?”

पत्नी की यह बात सुनकर कहोड़ धन के लिए जनक के यहाँ गए। बड़ा जनक के विद्वान् पुरोहित बन्दी का यह नियम था कि जो उसमें शास्त्रार्थ में हारता उसे वह जल में डुबाकर प्राण ले लेता था। कहोड़ के साथ भी ऐसा ही हुआ। भाता ने पहले तो पुत्र में यह बात छिपाई, किन्तु बड़े होने पर अष्टावक्र को सब वृत्तान्त ज्ञात हो गया। तब वह अपने मामा स्वतन्त्र को साथ लेकर जनक के यज्ञ में पहुँचे। उनकी छोटी आयु देखकर द्वारपाल ने भीतर जाने से रोकना। अष्टावक्र ने कहा—“वालक जानकर हमारा अपमान मत करो। बाल-अग्नि भी छूने से जला देती है। हम जितेन्द्रिय और ज्ञान-बुद्ध हैं। वेद के प्रभाव से हमें प्रवेष्टा करने का अधिकार है।”

द्वारपाल ने उत्तर दिया—“क्या तुम वेद-गम्मत बहुरूपा उस बापी का उच्चारण कर सकते हो जो विराट् अर्षी से मुक्त होते हुए एक बरार वृद्ध का वर्णन करती है? अरे, अपनी छोटी आयु को देखो। क्यों व्यर्थ दुर्लभ वार-सिद्धि की बात सोचते हो?”

अष्टावक्र ने कहा—“शरीर के बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोमन के पैर में निकला हुआ गाँठ-गठीला बन्दा क्या उसे बड़ा बनाता है? जो अल्पकाय होने पर भी फल देता है वही बड़ा है। जो अकम्ब है, उसमें हृद-भाव नहीं माना जा सकता।” इसपर अष्टावक्र ने उस पुराने नियम का ध्यान दिलाया जो संस्कृति का मूल था—“मिर के देन एक जाने के कोई बूढ़ा नहीं होता। जो बाल-अवस्था में भी ज्ञानी है उसे ही स्वविर कहते हैं। श्रुतियों में यह धर्म या नियम बनाया कि जो ज्ञानी है वही हममें बड़ा है। हे द्वारपाल! जाओ, राजा को हमारे जाने की सूचना दो। आज विश्वों के याद-विवाद में जब सब लोग गुप्त हो जायेंगे तब तुम जानोगे कि कौन ज्ञान और कौन भीमा है।”

द्वारपाल ने समझ लिया कि आज यह सगढ़ा बिडान् जाना है। उसने अष्टावक्र को भीतर जाने दिया। अष्टावक्र ने निःशंक प्रवेष्टा करने लगा है।

कहा—“हे जनकों में वरिष्ठ राजन्, तुम आदर के योग्य हो। तुम सब प्रकार समृद्ध हो, किन्तु मैंने सुना है कि बन्दी नामक तुम्हारी सभा का कोई विद्वान् बाद में वेदवेत्ताओं का निग्रह करके तुम्हारे राजपुरषों द्वारा उन्हें जल में निमज्जित करा देता है। ब्राह्मणों से यह बात सुनकर मैं आज उसके साथ ब्रह्मोद्य चर्चा करने आया हूँ। कहाँ है वह बन्दी? मैं उसे ऐसा खपा दूंगा, जैसे सूर्य नक्षत्रों को मिटा देता है।”

जनक ने कहा—“तुम बन्दी की वाक्शक्ति को जाने बिना उसे जीतना चाहते हो। बड़े-बड़े घाकड़ बादशील ब्राह्मण उससे पहले निपटकर देख चुके हैं। जिसमें कुछ सार हो उसे ही तुम्हारे-जैसे वचन कहने चाहिए।”

अष्टावक्र ने तड़पकर उत्तर दिया—“मेरे-जैसों से उसका पास नहीं पड़ा। इसीलिए वह औरों के लिए सिंह बना रहा। आज मुझसे जूझकर वह सब के लिए सौ जायगा, जैसे निर्विक धुरीचाला शकट मार्ग में डेर हो जाता है।” इस प्रकार की डींग सुनकर जनक ने स्वयं ही पहले अष्टावक्र को ब्रह्मोद्य चर्चा में कसा।

ब्रह्मोद्य-चर्चा

ब्रह्मोद्य एक विशेष प्रकार के प्रश्न और उत्तर पे जो यज्ञ-यूजा के आवश्यक अंग थे। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर या बूझने को लोक में यज्ञ-प्रश्न कहते थे। यजुर्वेद का ब्रह्मोद्य (२१।१।४५) और महामारत की यज्ञ-मुषि-ष्ठिर प्रश्नोत्तरी (आरण्यक पर्व २९।७।२६-६१) एक ही साहित्यिक शैली के अंग हैं। और दोनों में कई मंत्र और श्लोक समान हैं। यज्ञ-यूजा के समय इस प्रकार तड़ावड़ पूछे जानेवाले प्रश्नों और उत्तरों की शब्दी लग जाती थी।

जनक ने कहा—“छः मासि, बारह अल, बीबीस पोर, तीन सौ साठ अरे, इनका जो जाने अर्थ, वही कवि समर्थ।”

अष्टावक्र ने पट उत्तर दिया—“छः माह, बारह पृट्ठी, तीन सौ साठ अरे, इनका सदा भूमता भक्ता, करे तुम्हारी सब दिन रक्षा।”

जनक ने फिर प्रश्न किया—“देवों की वो घोड़ियाँ, मार शपट्टा टूटतीं। किन्तु उन्हें ग्यामिन किया? ग्यामिन होकर क्या जमा?”

बुद्धि की चक्रा देनेवाली इस बुझौबल का उत्तर अष्टावक्र ने भी कुछ

युधिष्ठिर ने प्रश्न किया—“ऋषि-पुत्र यवनीत के नाम का क्या कारण था ?”

सोमस ने उत्तर दिया—“भरद्वाज और रैम्य दो मित्र थे। भरद्वाज के पुत्र का नाम यवनीत था। रैम्य के भी दो पुत्र थे, अगस्त्य और पगवन्। रैम्य पित्रान् थे और भरद्वाज तपस्वी। रैम्य का सर्वत्र मस्तार होता था। यह देखकर यवनीत को क्षोभ हुआ और उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक तप आरम्भ किया।

उसका यत्न देखकर इन्द्र ने प्रकट होकर तप का वन्दन पूछा। यवनीत ने कहा—“हे इन्द्र, गुरुमुख से वेदों को पढ़ने में बहुत समय लगता है। मैं चाहता हूँ कि तप से मुझे सब वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाय।”

इन्द्र ने कहा—“यह मार्ग पर्याप्त नहीं है। इससे सफलता न होगी। जाओ, गुरुमुख से वेद पढ़ो।” इन्द्र यह कहकर चले गए पर यवनीत ने ब्रह्म-सिद्धि के लिए और भी घोर तप आरम्भ किया। इन्द्र फिर आये और उसे टोकर बोले—“तुमने यह अर्धमग्न काम हठपूर्वक आरम्भ किया है, बुद्धिपूर्वक नहीं।”

यवनीत ने उत्तर दिया—“हे देवराज, यदि इस प्रकार मेरी इच्छा पूरी न हुई तो इससे भी घोर तप करूँगा। समस्त लो यदि तुमने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की तो अपना एक-एक अंग काटकर अग्नि में हवन कर दूँगा।”

उसका यह कठोर निश्चय जानकर इन्द्र ने एक युक्ति सोची। उसने एक निर्बल बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर और वहाँ यवनीत गंगा में स्नान करने जाता था, वहाँ बालू की एक-एक गुट्ठी डालकर बांध बांधमें लगा। यवनीत ने उस बूढ़े ब्राह्मण को धर्म्य परिश्रम करने देखा और कहा—“हे ब्राह्मण, तुम क्या चाहते हो ? क्यों इस निरर्थक काम में लगे हो ?”

इन्द्र ने कहा—“मोर्गों की गंगा के आर-गार जाने में कष्ट होता है। उनके लिए मुगगर सेतु बना रहा हूँ।”

यवनीत ने कहा—“अरे, गंगा के इस महान् प्रवाह को क्या तुम बांधों की मुट्ठियों से बाध सकते हो ? इस अर्धमग्न काम से प्रिय हो और जो कर सको, उगमें मन लगाओ।”

इन्द्र ने कहा—“वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिए जैसे तुम्हारा यह तप है, वैसे ही मैंने भी कार्यं का यह भारी बोझ उठाया है।”

यमक्रीत ने संकेत समझ लिया और कहा—“हे इन्द्र, जैसा तुम्हारा यह मर्म प्रयत्न है, यदि मेरा तप भी वैसा ही निरर्थक है, तो जो मेरे लिए शक्य हो, वह बताओ और मुझे वरदान दो कि मैं दूसरों से अधिक हो सकूँ।”

इन्द्र ने कहा,—“अच्छा, तुम्हें और तुम्हारे पिता को वेद प्रतिपादित होंगे, और भी जो चाहोगे, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी।”

महातक यमक्रीत का उपाख्यान सीधे-सादे बुद्धिगम्य रूप में चलकर तीस श्लोकों में समाप्त हो गया है। इसकी पृष्ठभूमि इन्द्र और भरद्वाज का वह वैदिक उपाख्यान या जो तृत्तरीय ब्राह्मण में पाया जाता है। वहाँ भरद्वाज अपि वैदिक ज्ञान के लिए तप करते हैं। इन्द्र ने उनसे पूछा—“हे भरद्वाज, यदि तुम्हें इसी प्रकार एक जन्म और मिले तो क्या करोगे ?” भरद्वाज ने कहा—“मैं वेदों के संपूर्ण ज्ञान के लिए इसी प्रकार तप करूँगा।”

इन्द्र ने फिर पूछा—“यदि एक जन्म और मिले तो क्या करोगे ?”

भरद्वाज ने कहा—“मैं इसी प्रकार वेदार्थ-ज्ञान के लिए तप करूँगा।” तब उनके सामने तीन पर्वत प्रकट हुए। इन्द्र ने उनमें से एक-एक मुट्ठी भरकर कहा—“हे भरद्वाज ! इन पर्वतों को देखते हो ? तुम जितना ज्ञान पाओगे, वह इन मुट्ठियों के बराबर है। वेप तो अनन्त है। ‘अनन्ता वै वेदाः।’

‘यह प्राचीन वैदिक कहानी सार्थक है। वैदिक ज्ञान या सृष्टि का ज्ञान सचमुच अनन्त है। मनुष्य के मस्तिष्क में उसका जो अंश आ सकता है, वह अपेक्षाकृत इतना अल्प है, जिसकी पर्वत की तुलना में एक मुट्ठी पूरा। अर्वाचीन दार्शनिक मॉरिस मेटरलिंक ने अज्ञेय सत्त्व की दुर्घर्षता से स्तब्ध होकर इसीसे मिलता-जुलता उद्गार प्रकट किया है— “इस विश्व के एक परमाणु का भी संपूर्ण ज्ञान कभी किसीको हो सकेगा, इसमें संदेह है। मैं अपने शत्रु के लिए भी यह न चाहूँगा कि वह ऐसे जगत् में रहने के लिए बाध्य हो जिसके एक परमाणु का भी पूरा ज्ञान किसीने जान लिया हो।”

यमक्रीत के इस वैदिक उपाख्यान के साथ एक अनमेल पुछल्ला भी महा-भारत में जुड़ गया है। इसमें लगभग अस्ती दलोक है। कहानी के इस तीन

चीयार्द किन्तु महे अंश में मधोदत यवनीत अपने पिता के सत्ता रैम्य की पुत्र-
वधू के साथ अनाचार में प्रवृत्त होने के कारण कृत्या द्वारा माघ को प्राप्त हो
जाता है । पिता मरणाज पुत्र-शोक में चित्तारोहण करते हैं और रैम्य को तप
देते हैं । उपाख्यान में आगे कहा गया है कि रैम्य के पुत्र पराजसु ने वनमें विच-
रते हुए अपने पिता को ही मूल में मृग समझकर उनका धम कर डाला और तब
छोटे पुत्र अर्वावगु ने अपने तप में ग्रहहत्या के उस पाप का प्रदालन किया,
और उन सबको पुनर्जीवित कर दिया । पतञ्जलि के महामाष्य के अनुसार
यवनीत के इस उपाख्यान के पढ़ने-पढ़ानेवाले यावनीतिक कहलाते थे ।
इससे ज्ञात होता है कि दुर्ग काल तक महाभारत से अलग भी इस उपाख्यान
का अस्तित्व था ।

: ३० :

हिमालय के पुराण प्रदेश में

कालकाल म गंगा-द्वार तक पहुँचे हुए पाँडवों के सामने हिमालय का वह
पुष्प प्रदेश विस्तृत था जो बदरी-जेदारलंड और कैलाश-मानस-लंड के नाम
से प्रसिद्ध है । इस प्रदेश के भूगोल का कुछ परिचय ऊपर आ चुका है, फिर
भी तीर्थ-यात्रा प्रसंग में पुनः इसका वर्णन किया गया है । अलकनन्दा के मार्ग
से गन्धमादन पर्वत के बदरी-जेदारलक और कालीकर्णाली के मार्ग से कैलाश-
मानसरोवरतक के भूगोल का अच्छा परिचय प्राचीन काल के भारतीयों को
हो गया था । इस प्रदेश में कुणिन्द विषय का उत्कृष्ट भौगोलिक महत्व का
है (१४१।२६) ।

देहरादून जिले में यमुना की पर्वतीय झोपी कुणिन्दों का प्रदेश थी, वहाँ
कुणिन्दगण के ऐतिहासिक तिथि के आत्र तक पाये जाते हैं । कुणिन्दों के उत्तर
पूरव में तंगण प्रदेश था, और पश्चिम में रामपुर-मुगहरतक कैलाह
किराण देग था । अतएव इस प्रदेश के लिए 'किराणतमपार्शीर्ण' एवं 'कुनिन्द-
रातगंज' (१४१।२५) ये दो विशेषण ठीक प्रयुक्त हुए हैं । महाभारत में
इस सम्बन्ध-धीरे भूभाग को 'महद् विषय' कहा है । कुणिन्दापिपति मुषाद ने
धपनी गीमा पर पाँडवों की आवभगत की ।

विशालावदरी की ओर

उससे बिदा लेकर पांडवों ने गन्धमादन पर्वत के दर्शन की इच्छा से विशालावदरी की ओर प्रस्थान किया। आज भी बदरीनाथ के पास का पर्वत इसी नाम से विख्यात है। गन्धमादन की चोटियों को किन्नराचरित कहा गया है और इसके पार्श्व-प्रदेशों में यक्षों और गंधर्वों की स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः किन्नर, यक्ष और गन्धर्व इस प्रदेश में रहनेवासी जातियों की संज्ञाएं थीं। इसी प्रदेश में मन्दर-गिरि और मैनाक इन दो पर्वत-चोटियों के भी नाम आये हैं। मन्दरगिरि पर भाणिमद्र यक्ष और कुबेर का निवास था। अतएव यह पर्वत बदरीनाथ के पास ही वर्तमान अलकापुरी और भाषा से सम्बद्ध होना चाहिए। अलकापुरी कुबेर की और भाषा भाणिमद्र की राजधानी थी। यहीपर कुबेर के अखाड़े का और उसके समीप-पक्ष सौगन्धिकों से भरी पुष्करिणी एवं विपुल नदी का उल्लेख है। अनेक सौगन्धिक कमलों और विष्वक्पक्षों से भरी हुई कुबेर की पुष्करिणी की पहिचान बदरीनाथ के पास की भंडार घाटी से जान पड़ती है, जहां की पुष्प-समृद्धि संसार में सबसे अधिक है। रुंदन के राजकीय ब्यू उद्यान के अध्यक्ष श्री स्मिथ ने इसे 'बैली आब फ्लावर्स' (फूलों की घाटी) कहा है और इसी नाम की पुस्तक में इसका वर्णन भी किया है। इसका प्राचीन नाम सौगन्धिक वन चरितार्थ होता है (१५०।१८)।

इसी प्रदेश में कदली-वन का उल्लेख भारतीय भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कदली वन के मध्य में भीम ने हनुमान का एकान्त आश्रम देखा। हनुमान के इस आश्रम का नाम लोकभाषा में बन्दरपूँछ है। यमुना का उद्गम स्थान होने के कारण यही यामुन पर्वत कहलाता था। जमनोत्री और बन्दरपूँछ यमुना के उद्गम स्थान के पश्चिम और पूरव की दो चोटियाँ हैं। यह कदली वन पीछे के भारतीय साहित्य में कजलीवन नाम से प्रसिद्ध होगया। आयसी ने कई बार कजलीवन का उल्लेख किया है और सिखा है कि गोपीचन्द्र वैरागी होकर योग साधने के लिए कजलीवन में चले गए थे (पचाविस १२।५।७)। वनपर्व के अनुसार कदलीवन में सिद्ध लोग ही जा सकते थे (विना सिद्ध पति और गतिरत्र न विद्यते (१४६।७९)। वस्तुतः देहरादून से एक ओर यामुन पर्वत और दूसरी ओर बदरीनाथ के बीच का समस्त प्रदेश साधना में लीन सिद्धों के आश्रमों से भरा होने के कारण कदलीवन कहलाने लगा था।

हनुमान-भीम संवाद

कदलीवन के प्रसंग में हनुमान्, और भीम का रोषक संवाद पाया जाता है। हनुमान ने यह कहकर कि आगे का देस अगम्य है, भीम को उस ओर बढ़ने से रोकता। भीम ने बलपूर्वक जाना चाहा। हनुमान मार्ग रोककर खड़ा हुआ। भीम ने मार्ग छोड़कर उनगे उठने के लिए कहा। हनुमान ने कहा—“मैं व्यापि से पीड़ित हूँ, उठने की शक्ति नहीं। यदि तुम्हें अवश्य जाना है तो मुझे लाँपकर चले जाओ।” भीम ने समझदारी से उत्तर दिया—“तुम्हारे शरीर में निर्गुण परमात्मा का निवास है। मैं तुम्हें लाँपकर उसका अपमान नहीं कर सकता। यदि मुझे आगमों से यह ज्ञान न हो गया होता कि पंचभूतों को जीवित रखनेवाला चैतन्य वस्तु ही मनुष्य की देह में निवास कर रहा है, तो मैं तुम्हें और इस पर्वत को भी ऐसे लाँप जाता जैसे कभी हनुमान् समुद्र को लाँप गए थे।”

हनुमान ने पूछा—“अरे, समुद्र को लाँपनेवाला यह हनुमान कौन था?” भीम ने गलतल उत्तर दिया—“वह तो मेरा भाई, बानरों में से एक बौद्धा था, जिसकी कथा रामायण में प्रसिद्ध है और जो राम की पत्नी सीता के लिए तो योजन का समुद्र एक ही कुदाम में पार कर गया था। मैं उसीका बलपारी भाई हूँ। मार्ग से हट जाओ नहीं तो मुझे यमलोक भेजना पड़ेगा।”

भीमगेन को यों बलीगमता देखकर हनुमान मन में हँस, और बोले—“इस मुर्खे पर दया करो। मुझमें उठने की शक्ति नहीं। कृपा कर मेरी इस पूँछ को हटाकर चले जाओ।”

भीम ने बाण हाथ से पूँछ को हटाना चाहा, किन्तु वह टग-जे-मम न हुई। तब उसने उसे अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपना पूरा बल लगाया। तो भी उसे न हटा सका और थकाकर बैठ गया। भीम ने हाथ छोड़कर कहा—“हे कपिशेष्ठ, मुझे दया करो, बताओ तुम कौन हो, जो बानर के रूप में यहाँ रहते हो।”

हनुमान् ने कहा—“मैं बानरराज नेमरी की पत्नी में वायु के अंग में उत्पन्न हनुमान हूँ। राम ने मैंने यह वरदान माँगा कि जबतक सोन में राम-कथा का प्रचार रहे, तबतक मैं भी जीवित रहूँ। राम ने ‘सपागु’ कहा :—

यावत् रामकथा वीर, भवेत्सोकेषु क्षत्रुहन् ।

तावन्जीवेयमित्येवं तपास्तिष्ठति च सोऽब्रवीत् ॥

यहाँ के गन्धर्व वीर अप्सराएँ रामचरित का गान करके मुझे प्रसन्न करते हैं ।" यहाँ हनुमान के मुँह से रामचरित्र की मुख्य कड़ियाँ केवल ११ श्लोकों में बिना बी गई हैं । हम देखेंगे कि आरण्याक पर्व में ही आगे चलकर मुषिष्ठिर मार्कण्डेय ऋषि से प्रश्न करते हैं कि मुझसे अधिक अभाग राजा भी कोई हुआ है ? उसके उत्तर में मार्कण्डेय ने अठारह अध्यायों में लगभग ७०० श्लोकों में विस्तार से रामचरित का वर्णन किया है (वनपर्व अ० ३५८।३७५) ।

सौगन्धिक वन में

इसके बाद क्या है कि हनुमान ने भीम को सौगन्धिकवन तक पहुँचने का मार्ग बताया और सहेज दिया—“उस वन की रखवाली राक्षस भोग करते हैं; तुम युक्ति से वहाँ अपना कार्य करना ।”

बात यह थी कि अब पांडव बदरीनाथ के पास नर-नारायण आश्रम में ठहरे थे, तब पूर्व-उत्तर की वायु के साथ एक सौगन्धिक कमल द्रौपदी के सामने आकर गिरा । उसकी दिव्य गंध से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीमसेन से बैठे ही भीर सुगन्धित पुष्प लाने को कहा । उसीकी सोज में भीम की यह यात्रा हुई थी । विद्यासाधवरी से और आगे बढ़ने पर भीमसेन इस सौगन्धिक वन में पहुँचे । बदरीनाथ के उत्तर-पूर्व की ओर से आनेवाली विष्णु-गंगा हो वह विपुल नदी होनी चाहिए जिसके समीप यह सौगन्धिक वन था । वहीसे उत्तर-पूर्वी वायु के साथ उड़ता हुआ वह पुष्प आया था ।

भीमसेन ने सौगन्धिक वन में पहुँचकर वहाँकी पुष्करिणी से कमल के पुष्प लेने चाहे । राक्षसों ने उन्हें रोका और कहा—“यह कुबेर का बिहार-स्थल है । बिना उनकी आज्ञा से कोई यहाँसे कमल नहीं ले सकता ।”

भीम ने कहा—“प्रथम तो कुबेर यहाँ पास में दिखाई नहीं देते, जो उनसे आज्ञा से ली जाय । दूसरे, यदि वह यहाँ हों भी, तो मैं उनसे याचना नहीं करूँगा, क्योंकि राजा किसीसे नहीं मांगते, वह सनातन धर्म है । और फिर यह मस्तिष्की पहाड़ी शरभ से स्थग्य बने हुए सरोवर में उत्पन्न हुई है, कुछ कुबेर

कर चुके थे। उचित अवसर जानकर अर्जुन ने इन्द्र से बिदा ली और दम्प-
मादन पर्वत पर आफर अपने भाइयों से मिले। उन्होंने धौम्य, मुषिष्ठिर और
भीम के चरणों की बन्दना की। मकुल और सहदेव ने उनका सम्मान
किया। अर्जुन ने द्रौपदी से मिलकर उसे सान्त्वना दी। सब लोग परम हर्षित
हुए। अर्जुन ने विस्तार से अपनी कथा सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने बाने
शील और समाधि से शिव और इन्द्र को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र प्राप्त किये
थे। उसी समय देवराज इन्द्र भी मुषिष्ठिर से मिलने के लिए आये। मुषि-
ष्ठिर ने उनका उचित आदर किया। इन्द्र ने कहा—“हे राजन्, आप इस
गुणिवी का शासन करेंगे। निदृश्य ही आपका कल्याण होगा। अब आप
नाम्यक आधम को लौट आएं।” यह कह इन्द्र भी अपने स्वाम को बने
गए।

इस प्रकरण के अन्त में पल्लवुति के दो श्लोक इस प्रकार हैं :—“कुबेर
और इन्द्र के साथ पांडवों के समागम की इस कथा को जो वर्ष भरतक इन्द्र-
वान ब्रह्मचारी रहकर पड़ेगा, वह सब दुःखों से छूट कर ती वर्ष की आनन्द
सुख से विवेगा (१६२।१५।१६)। इसमें यह निश्चित माना जा रहा है
कि कुबेर और इन्द्र से पांडवों का सम्मिलन बाद के किसी उत्साही मेमर की
कल्पना है जिसने यह उचित समझा कि देवलोका के इनने समीप पहुंचकर पांडवों
को उन देवों से बिना मिले न रहना चाहिए। यहीं नन्दनवन के वर्णन में उद्य-
मम छाठ वृत्तों की सूची में आम्न के साथ सहकार का भी उल्लेख है
(१५५।६०)। आम्न बीजू आम के लिए और सहकार कम्पनी आम के लिए
प्रयुक्त होता था। सहकार का अर्थ पहली बार प्रयोग अद्वयभार के मन्दिर-
मन्द बाग्य (७।३) में हुआ है। उसके बाद तो अमरकोश, कुमारवैभव,
रघुवंश, विजयवर्धन, भागवत, आदि गुप्तकालीन साहित्य में
इस शब्द का प्रयोग बहुधा मिलने लगता है। इसमें संदेह नहीं है कि
गुप्तकाल में यही माना जा रहा था कि गुप्तकाल में जोड़ा गया।

निषात्तकवचों की पराजय

अर्जुन ने अपने एराण्यबास की कथा के प्रसंग में बताया कि अपने

पन्द्रह दिव्य अस्त्र, उनके प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति (पुनः छोड़ना), प्राय-
द्विप्त (किसी निर्दोष व्यक्ति के अस्त्र द्वारा आहूत होने पर उसे पुनः जीवित
करना) और प्रतिघात (शत्रु के अस्त्रों से निष्फल हुए अपने अस्त्रों को पुनः
प्रभावयुक्त करना) की विधि के साथ सीख लिये थे। इसी प्रसंग में उसने
कहा कि इन्द्र ने गुरुदक्षिणा के रूप में उससे यह मांगा कि वह निवातकवच
नामक असुरों का संहार करे। अर्जुन ने इसे स्वीकार किया और समुद्र के
तट पर पहुंचकर माया से युद्ध करनेवाले निवातकवच नामक दानवों को
उनके पुर में ही परास्त किया।

कहा गया है कि निवातकवचों की पुरी पहले देवराज इन्द्र के अधीन थी,
वहांसे असुरों ने देवों को पवभ्युत कर दिया था (१६९।२८)। इस उत्सेख
के पीछे कार्य जाति और समुद्र के उस पार रहनेवाली असुर जाति के किसी
प्रामाणिक संघर्ष की अनुश्रुति छिपी है। असुरों की राजधानी निर्माण-
कौशल और अद्भुत आकार में देवों के नगर से भी विशिष्ट थी।

निवातकवचों के युद्ध से बापस आते हुए मार्ग में अर्जुन को एक दूसरा
अद्भुत नगर मिला जिसका नाम हिरण्यपुर था। वहां कामकेय और पौलोम
नामक महासुरों का साम्राज्य था। इनके साथ भी अर्जुन ने युद्ध करके हिरण्य-
पुर को जीता। वहां के निवासी दानवी माया से युद्ध करते थे। वे कभी पृथिवी
पर आ जाते और कभी आकाश में उठ जाते थे। आसुरी माया का उत्सेख
और भी प्राचीन वैदिक साहित्य में आता है। इसके पीछे निहित ऐति-
हासिक तथ्य, इस समय घुंघला पड़ गया है। संभव है, हिरण्यपुर का आशय
मोहंजोदड़ो के ध्वस्त नगर से हो, जिसकी विजय का संबंध महाकाव्य-युग
में अर्जुन के साथ जोड़ दिया गया।

इन युद्धों में विजयी होकर अर्जुन भातकि के साथ इन्द्रलोक को लौट
आया और वहां इन्द्र से अमेघ कवच, हिरण्यमयी माला, देववत्त शंख और दिव्य
किरीट प्राप्त करके देवराज की अमुक्ति से अपन भाइयों के पास गन्ध-
मादन पर्वत पर आगया। इस प्रकार विशाल बदरी के पुण्य आश्रम में निवास
करके युधिष्ठिर पुनः सरस्वती के किनारे स्थित दूतवन के अपने आश्रम को
छीट आये।

: ३१ :

आजगर पर्व

हिमालय में बिदा लेते हुए पांडवों की कथा के पुच्छले के रूप में आजगर पर्व की कथा संक्षेप में इस प्रकार है :—

धर्म के नाम पर वर्षसक पांडवों में कुबेर के चैत्ररथन में निवास किया। उसमें पूर्व उनके वनवास काय के छह वर्ष बीत चुके थे। (१७३५)। ग्यारहवें वर्ष में भीम ने युधिष्ठिर को स्मरण दिखाया कि अब आप दुर्वाचन में निपटने के लिए अपना यह भगवत्काम छोड़ कर लौटिए। युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों का भी वैसा ही मत जाम कर कुबेर के सुन्दर वन को और पर्वत की उन देव-भूमियों को प्रभाव किया, और यह मानता मानी कि हे वैशम्पै, जब मैं अपने दानवों को जीत कर पुनः राज्य प्राप्त कर लूंगा, तब यहाँ ठहर जाने के लिए आऊंगा। फिर जिस मार्ग से आये थे, वही उमी और से लौटने लगे।

इस अबगर पर सोमरा ऋषि उनसे बिदा होकर स्वर्ग चले गए। इन घण्टों के पीछे यह संभाषना है कि सोमरा ऋषि का हिमालय में ही वनवासान्त हो गया। मार्ग में एक रात सुषर्वा के आश्रम में बिना कर कई बेगों को पाकर वे कुण्ड के गर्भों में यामुन पर्वत पर आकर एक वर्ष रहे। महा इन्द्रादि आदि परिचारक और उनके रसोदये, सकारिणी आदि सब उनमें पुनः मिले।

अजगर की कुंडली में भीम

यामुन पर्वत पर कुबेर के चैत्ररथ के समान ही बिनामयूप नामक वन था। उसके सर्वाप की पर्वत पर्वत में भीमसेन को एक अबगर में लगी कुंडली में जकड़ लिया। युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता में भीम की सुदृढता दिना। यह अबगर पूर्व जन्म में राजा महारथ या जो मारजरा यहाँ आकर रहा था। वनमेख के प्रजन करने पर वैद्यव्यायम में महारथ के चरित का वर्णन दिना।

यामु के पुत्र महारथ माय के गर्भापि थे, उन्होंने ऋषियों का अपमान किया, ईश्वर अगस्त्य के शाप से उन्हें गर्भ की योगि में जाना पड़ा। शाप की वरति बनाने हुए ऋषि में इतना भीम रहा कि जो मुहारे पृष्ठे हुए प्रात का उत्तर देगा, वही मुहारे शाप में मुक्त करेगा। पूर्व जन्म की यह स्मृति दिने हुए का

सर्प वहाँ रहता था। भीम ने उसीके मुख से उसका यह हाल सुनकर कहा—
‘हे महासर्प ! मुझे तुम्हारे ऊपर श्रेष्ठ नहीं। मनुष्य सुख-दुःख दोनों के होने-
नहोने में अशक्त है। दैव ही प्रधान है, पुरुषार्थ निरर्थक है। दैव के कारण ही
अपना बल खोकर इस अवस्था को पहुँचा हूँ। मुझे और कुछ नहीं, केवल अपने
द्वयों का सोच है।’

इधर भीम के न आग से युधिष्ठिर विस्मित हुए और उसे बूढ़े हुए वह
सी गिरि-गह्वर में आ पहुँचे। भीम को देखकर उन्होंने सब हाल पूछा।
[सात जानकर युधिष्ठिर ने सर्प से कहा—‘हे अञ्जगर, युधिष्ठिर तुमसे पूछता
है, सत्य कहो। कौन-सा वह ज्ञान है, जिससे तुम प्रसन्न हो सकोगे ? तुम्हारे लिए
क्या आहार लाऊँ जो तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे ?’

सर्प के प्रश्न

सर्प ने उत्तर दिया—‘यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो मैं तुम्हारे
भाई को छोड़ दूँगा।’

युधिष्ठिर ने कहा—‘इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मैं जानता होऊँगा
तो उत्तर दूँगा। इस लोक में ब्राह्मण को जो ज्ञान होना चाहिए, मालूम होता
है, तुम उसको जानते हो।’

सर्प ने पूछा—‘ब्राह्मण कौन है ? जानने योग्य क्या है ?’

युधिष्ठिर ने कहा—‘सत्य, दान, अमा, वीर्य, दया, दम और अहिंसा
जिस व्यक्ति में हो, वही ब्राह्मण है। जिसमें सुख नहीं और दुःख भी नहीं, ऐसा
परब्रह्म ही जानने योग्य है।’

सर्प ने प्रश्न को और मुकीला बनाते हुए कहा—‘लोक में तो चार वर्ण
माने जाते हैं। तुमने जो सत्य, दान, अमा आदि ब्राह्मणों के लक्षण कहे, वे तो
सूत्रों में भी होते हैं। तो फिर क्या सूत्र को भी ब्राह्मण कहोगे ? और सुख-
दुःख से परे जिसे तुमने ज्ञेय कहा है, ऐसी तो कोई वस्तु मेरी समझ में नहीं
आती।’

बुद्धि को अकसोर देनेवाला यह महाप्रश्न भारतीय समाज व्यवस्था
का शाश्वत प्रश्न रहा है। प्रश्नों के रंग-रंग से जाल होता है कि रुढ़िगत
समाज-व्यवस्था के प्रतिकूल भगवान् बुद्ध ने और उनके सद्ग

उदारता से सोचनेवाले अन्य बुद्धिवादी विचारकों ने जो तर्क रखे थे, उन्हींका एक मंदर्म मर्प और धर्मराज की इस प्रदोसरी में सुरक्षित है। ब्राह्मण और दूद के विषय का प्रदम जितना तीव्रण था, युधिष्ठिर का उत्तर उतने कहीं अधिक साहसपूर्ण है। युधिष्ठिर ने कहा— “मृदु वं यदि गरु, दान, अन्नोष आदि आचार के मरुतय हों तो वह दूद मही रह जाना। ब्राह्मण में यदि ये मरुतय न हों तो वह ब्राह्मण मही होगा। हे नागराज, जिनमें चरित्र है, वही ब्राह्मण है, जिनमें चरित्र नहीं, वह दूद है। जो आपने यह कहा कि मुन और दुष्ट इन दोनों में अमीत कोई बेच वस्तु मही है, तो मेरा कहना है कि ऐसा भी एक पद है, जहां मुन और दुष्ट का परिचय नहीं, जैसे दीप्त और उष्ण इन दोनों के बीच में एक स्थिति ऐसी होती है, जिसे न दीप्त कह सकते हैं न उष्ण।”

नागराज ने धर्मराज को पुनः तर्क में धांपते हुए कहा— “यदि तुम्हारे मत से चरित्र में ही ब्राह्मण है, तब बिना चरित्र या कर्म के जाति व्यर्थ टूटती है।”

प्रश्न मामूली मही है। यह जाति-जाति के पक्ष पर मदा-मदा उठनेवाला बड़ा कृत्तहा है, पर इस बटीले प्रश्न से भी युधिष्ठिर नहीं ठिठके। उन्होंने उमी पीरता और साहस से उत्तर दिया— “हे नागराज, यहाँ मनुजों में जाति है ही कहाँ? कौन-सी यह जाति है जिसमें वणं का संस्कार न हुआ हो? वणों की आपसी मित्रावृत्त के कारण जाति की टीक-ठीक पहचान की बाध उठाना व्यर्थ है। सब लोग सब प्रकार की स्थितियों में पुनोत्पत्ति कर रहे हैं, इसलिए जो तर्कदर्शी हैं, उनके मन में शंका ही मुख्य है। जन्म के बाद वृत्तों के आंतरमं आदिगंस्कार जिये भी जाय, पर अगर किमीमें चरित्र नहीं है तो मैं उसे बर्मगंस्कार की श्राव्य में ही गढ़ा हुआ ममसंगा। हे नागराज, इसलिए मैंने पहले कहा कि जिन व्यक्तियों में निगरा हुआ चरित्र (मंगल वृत्त) है, वही ब्राह्मण है।” (धर्मार्थ १.७.१२६-१३६)

भारतीय संस्कृति की विचारणा को प्रकट करनेवाले ये उत्तर आम की अभिनय धर्म-स्मरणा के अमंगल प्रभावमाम मणि-जाल हैं।

युधिष्ठिर के प्रश्न

इसने बाद युधिष्ठिर ने कहा कि यह नागराज साधारण और

नहीं, वेद-वेदांग में पारंगत है। अब उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया और पूछा—“बताओ किस कर्म से उत्तम गति प्राप्त होती है।”

सर्प ने कहा—“पात्र को दान देने से, भीठे वचन बोलने से, सत्य कहने से और अहिंसा का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग जाता है, ऐसा मेरा मत है।”

युधिष्ठिर ने पूछा—“दान और सत्य इनमें कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय वाक्य इन दोनों में भी छोटा-बड़ा कौन है?”

सर्प ने उत्तर दिया—“इन चारों की छुटाई-बड़ाई कार्य-कारण के अनुसार होती है। कमी दान से सत्य भारी और कमी सत्य से दान भारी होता है। इसी प्रकार अहिंसा प्रिय वचनों से बड़ी और कमी प्रिय वचन अहिंसा से उच्चतर होते हैं। कार्य के अनुसार इन चारों गुणों का गौरव-लाघव जाना जाता है।”

इसके अनन्तर युधिष्ठिर ने कई दार्शनिक प्रश्न किये, जिनके ब्याज से सर्प ने अध्यात्म विषयों की व्याख्या की और अन्त में कहा—“हे धर्मराज, कमी से भी दिव्य विमान में विचरण करता था। सहस्रों ब्रह्मर्षि मेरी पालकी उठाते थे। मैंने अगस्त्य ऋषि को पैर से छू दिया। बस, इसी क्षाप के कारण मेरा पतन हुआ। आज आपके इस साधु-संभाषण से मैं क्षाप-मुक्त हुआ। अहिंसा, सत्य, दम, दान, योग और तप ये ही मनुष्य के सच्चे सखा हैं। जाति और कुल सहायक नहीं। आपके भाई भीम को मैंने सकुशल छोड़ा। आपका कल्याण हो।” यह कहकर वह नागराज स्वर्ग को चला गया और युधिष्ठिर भीम के साथ आश्रम को लौट आये।

नहुष-चरित पर भागवतों का प्रभाव

आगे चलकर कान्ति पर्व (अध्याय १७८) में भी एक नागराज के संवाद का उल्लेख है। वह जिस आजगर-व्रत का व्याख्यान करता है वह संक्षपाल जातक के भागराज उपदेस से मिश्रित हुआ है। हमारा अनुमान है कि पंचरात्र भागवतों द्वारा नहुष-चरित का यह प्रकरण महाभारत में जोड़ा गया। प्रथम तो आरण्यक-पर्व में ही आगे चलकर कहा गया है कि नहुष और उसका पुत्र ययाति दोनों ने ही वैष्णव-यज्ञ नामक महाप्रभु सम्पादित करके स्वर्ग प्राप्त किया था (२४१।३२, २४१।५)। दूसरे, सत्य, दान, दम और

अहिंसा, ये श्रेष्ठ-भागवतों ने धार्मिक अम्युत्पान के प्रमुख द्वार माने थे। येसनगर के गरुडध्वजवाले लेख में भी सत्य, त्याग, दम इन तीन अप्रुत-पदों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त आचार के आधार पर ब्राह्मणत्व की नई परिभाषा और आचारवान धूर्तों को भी ब्राह्मणों के समान प्रतिष्ठित मानने की प्रवृत्ति—यह भी भागवतों की विशेषता थी। इस नए दृष्टिकोण की पूर्णतम अभिव्यक्ति भागवत के उस श्लोक में पाई जाती है, जिसमें कहा गया है कि किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुष्कस, सश, बर्बर, यवन एवं इनके अतिरिक्त अन्य नीच समझी जानेवाली जातियाँ विष्णु भगवान की शरण में आने से शुद्ध हो जाती हैं। शक-यवनों के यहां आने के बाद मयुरा से जिस भागवत धर्म का स्वर ऊंचा उठा, उसमें इस तथ्य की स्वीकृति तत्कालीन धार्मिक आन्दोलन की विशेषता थी। शकमहासमूह शोडाश और कुषाण-सम्राट वासुदेव दोनों के समय में भागवत-आन्दोलन अत्यधिक उत्थिति को प्राप्त हुआ।

कृष्ण का आगमन

जब हिमालय के प्रवास से पाण्डव काम्यक वन में वापस आ गए तब अनेक ब्राह्मण उनसे मिलने आये। उनमें से एक ने सूचना दी कि सीधे ही कृष्ण और बहु-संवत्सरजीवी महातपस्वी मार्कण्डेय आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। वह यह कह ही रहा था कि दौम्य और सुपीव नामक अश्वों से युक्त रथ पर सत्यभामा के साथ वेवकी-पुत्र कृष्ण वहां आ पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर यथाविधि धर्मराज की वन्दना की और दौम्य का पूजन किया। अर्जुन का आलिंगन करके फिर द्रौपदी को सान्त्वना दी। सत्यभामा भी द्रौपदी से मिली। सब पाण्डव कृष्ण से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा—“हे कृष्णा, तुम्हारे पाँचों पुत्रों का मन अपने नाना या मामा के घरों में उतना नहीं लगता। उन्हें धनुर्बद्ध में रक्षि है, और वे आनत देश के वृष्णिपुर में ही रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। तुम या आर्या कुन्ती उनके लिए ऐसी वृत्ति की कामना करती हो, सुमित्रा उनके लिए सदा उसी प्रकार का प्रबन्ध रक्खती हैं। अमिरुद्ध के लिए जो सब प्रबन्ध हैं वही उनके लिए भी हैं। अभिमन्यु अपने उन भाइयों को युद्ध की तरह स्वयं अस्त्र-शिक्षा देता है।”

यह कहकर कृष्ण ने मुनिष्ठिर से कहा—“अन्धक, कुकुर और दशाहों के योद्धा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतीक्षा में हैं। अश्व, रथ, हस्ती और पदाति से युक्त हमारी सेना आप के लिए सुसज्जित है। आप उससे हस्तिनापुर पर बढ़ाई करके दुर्योधन का नाश करें।”

महारमा कृष्ण से यह मत सुनकर धर्मराज ने अंजलिपूर्वक कहा—“हे केशव, निस्सन्देह पाण्डवों की गति आप ही है। समय आने पर अवश्य हम बैसा करेंगे। किन्तु प्रतिज्ञा के अनुसार अभी बारह वर्ष हमने बिताये हैं। अज्ञातवास का समय भी जब हम समाप्त कर लेंगे तब आपके वचनों का पालन करेंगे।”

: ३२ :

मार्कण्डेय-समास्या

जब कृष्ण और मुनिष्ठिर इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे तब ऋषि मार्कण्डेय वहाँ आ उपस्थित हुए। सब लोगों ने उनकी पूजा की और आसन देकर विनय की—“हे महात्मन्, पूर्ण काल के राजाओं, ऋषियों और स्त्री-पुरुषों की पवित्र कथाएँ और समासन सखाचार हमें सुमाह्य।” उसी समय नारद भी पाण्डवों से मिलने के लिए वहाँ आये और उन्होंने भी मार्कण्डेय से वैसी ही प्रार्थना की।

इसके बाद मुनिष्ठिर और मार्कण्डेय के संवाद रूप में ४१ अध्यायों और लगभग २,००० श्लोकों का एक लम्बा प्रकरण आरम्भ होता है, जिसका नाम मार्कण्डेय-समास्या-पर्व है। ‘समास्या’ का अर्थ है बैठक, अर्थात् ज्ञान-वर्षा के लिए एकत्र आसन बनाकर बैठना।

काम्यक वन की शीतल छाया में पंच पाण्डव, ग्रीष्मी, अनेक ब्राह्मण, धौम्य, कृष्ण, सत्यभामा, नारद और मार्कण्डेय का एकत्र भ्रमण मानो कथाओं के लिए प्रलोभन-भरा आमंत्रण था। कथाओं के इस समूह में पाँच उपाख्यान मुख्य हैं। पहला मार्कण्डेय उपाख्यान, दूसरा धुन्धुमार की कथा, तीसरा पतिव्रता उपाख्यान और कौशिक ब्राह्मण के साथ मिथिला के धर्मव्यास का संवाद, चौथा आगिरस उपाख्यान और पाँचवाँ स्कन्द-जन्म की मिस्तुत कथा। इन कथा-सूत्रों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जायगा।

यह स्पष्ट है कि पंचरात्र भागवतों ने ही इस महा प्रकरण को यहाँ सजावा है। देवपि नारद की थोड़ा-रूप में उपस्थिति इसका पहला संकेत है। मार्कण्डेय चरित्र में भी नारायण-महिमा ही विशेष रूप से कही गई है। भुवुमार की कथा को अन्त में स्वयं ग्रंथकार ने विष्णु का समनुकीर्तन कहा है (१९५।३८)। कौशिक ब्राह्मण और बर्म व्यास का संवाद भागवत धर्म के भीतिमय दृष्टिकोण का परिचायक है। अन्त में स्कन्द जन्म की कथा मथुरा के आसपास विकसित होनेवाले धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसमें कितने ही स्थानीय छुट्टियाँ, देवताओं और अनेक मातृकाओं की पूजा एवं सिद्ध और अग्नि की पूजा को एक ही धार्मिक कटाह में ढकाकर स्कन्द-पूजा का वह तैयार किया गया है। यह समन्वयारमक प्रक्रिया भी मथुरा के भागवत-धर्म के प्रभाव से सम्पन्न हुई। वस्तुतः मार्कण्डेय समास्था-यव उत्तरी भारत में प्रतिपन्न होनेवाली धार्मिक और सामाजिक कान्ति के नाना स्रोतों को जोड़ कर विरचित हुआ है। यवन-शक-कुषाण-कासीन मथुरा के इतिहास की विविध पृष्ठभूमि में भागवत धर्म का उदय भारतीयता की विजय थी। इसके द्वारा पुनः स्वदेशी समाज-व्यवस्था और संस्कृति की स्थापना हुई।

मार्कण्डेय-युधिष्ठिर प्रसंग में आगे स्पष्ट कहा गया है कि शक-यवनों के बार-बार आक्रमण से समाज-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी (१८९।२९-३०) उसे पुनः स्थापित करना आवश्यक था। इतिहास से विदित है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में ऐसा प्रयत्न किया गया और पुनः कुषाणोत्तर काल में बड़ी प्रक्रिया हुई। ब्राह्मण और भारतीय संस्कृति ये दोनों शब्द उस समय पर्यायवाची हो गए थे। समाज की धर्म-व्यवस्था, यज्ञ-योग की प्रक्रिया और शिक्षा के लिए ब्राह्मणों की पुनः प्रतिष्ठा समाज की अनिवार्य आवश्यकता थी। उस काल की राष्ट्रीयकरण पद्धति में ब्राह्मणों का जो योग का उसकी छाया साहित्य में अनेक स्थलों पर मिलती है। महाभारत का यह प्रकरण भी उसीका अंग है।

दो छोटी कहानियाँ

यहाँ दो छोटी कहानियाँ दी गई हैं। पहली में अरिष्टनेमि तार्क्य का वर्णन है जो केवल समय की उपायना करके स्वधर्म का अनुष्ठान करता था,

एवं जो ब्राह्मणों के जीवन के हेतु पक्ष की ओर न देखकर उनके जीवन के कर्याण पक्ष का ही कथन करता था। ऐसा करने से वह मृत्यु भय से ऊपर उठ गया। दूसरी कथा में वैज्य नामक राजपि अत्रि नामक ब्राह्मण को दान देता है। यौतम नामक ब्राह्मण राजा से दान लेनेवाले अत्रि को धर्म विहीन कहता है। अत्रि का दृष्टिकोण था कि राजा काल का विधाता है। वह पृथिवी में प्रथम-स्वामीय है। राष्ट्र का ऐश्वर्य उसीमें रहता है। उससे ऊपर कोई नहीं। गौतम ने इसका प्रतिवाद किया। दोनों ने सनत्कुमार से अपनी संका का समाधान पूछा। उत्तर में सनत्कुमार ने प्राचीन वैदिक दृष्टिकोण की व्याख्या की और कहा—“क्षत्र को ब्रह्म के साथ और ब्रह्म को क्षत्र के साथ मिलाकर रहना चाहिए। राजा सत्यधर्म का प्रवर्तक है। ऋषियों को भी जब अधर्म से डर लगा तब उन्होंने राजा को बल दिया। उसी बल से राजा भूमि पर अधर्म का नाश करता है।”

इस व्याख्या को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो हम राज्य-शक्ति और धार्मिक संघ के बलाबल का विवेचन सुन रहे हों, जिसमें अन्तिम निर्णय राजा के पक्ष में दिया गया—‘उत्तरः सिद्ध्येत पक्षो येन राजेति मापितम्’, अर्थात् धर्म और राजा इनके विवाद में राजा ही सिद्ध पक्ष है (१८३।२७)। ‘राजायः प्रथमो धर्मः’ (१८३।२२)। यह दृष्टिकोण गुप्तकालीन ब्राह्मण-साहित्य का मनःपूत सिद्धान्त पक्ष था।

तार्क्ष्य-सरस्वती-संवाद

अरिष्टनेमि तार्क्ष्य अर्थात् गुप्तकालीन गृह्यध्वज वाले तार्क्ष्य का सरस्वती के साथ एक संवाद दिया गया है। इसमें तार्क्ष्य ने कस्याण का मार्ग पूछा। सरस्वती ने उत्तर में कहा—“जो नित्य स्वाध्यायशील है, ब्रह्म को जानता है, गो-दान, वस्त्र-दान, स्वर्ण-दान, वृषभ-दान करता है, जो अग्नि-होत्र करता है, वह देवों के सुकप्रद लोकों में जाता है।”

यह सद्गृहस्थ भागवतों का नूतन आदर्श था। सरस्वती को इस संवाद में कई बार ‘प्रज्ञा की देवी’ कहा गया है (प्रज्ञा च देवी सुभगे विभर्षि), जो बौद्धों की मनीषा देवी प्रज्ञा-पारमिता का स्मरण दिलाता है। वस्तुतः वृषभ-दान के सममग धीन, बौद्ध और ब्राह्मण बुद्धि की अविच्छात्री एक देवी की

उपासना करने लगे थे जिसकी मूर्तियाँ भी लगभग उसी समय से मिलने लगती हैं। ब्राह्मण-साहित्य में सरस्वती और भारती की परम्परा वैदिक-काल से चली आती थी, किन्तु उपासना के लिए उसकी मूर्ति का प्रचार इसी युग में हुआ।

जल-प्रलय की कथा

इसके बाद मुषिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में मार्कण्डेय ने वैवस्वत मनु के तप की और जल-प्रलय की कथा सुनाई। यह कथा वैदिक और ब्राह्मण-साहित्य में सुविदित थी, किन्तु यहाँ उस कथा की प्रस्तावना देकर महाभारत के प्रतिसंस्कर्ता पौराणिकों ने एक विशेष प्रयोजन सिद्ध किया है और कथा के शीते आच्छादन में अपने उस उद्देश्य को भी उन्होंने शब्दों में कह दिया है। यवन, शक, पुलिन्द, पुष्यक, आन्ध्र, सूद्र, आभीर आदि जातियों ने जो देश पर शासन किया था, उसके फलस्वरूप वर्णाश्रम-धर्म का लोप हो गया और सब जनता मानो शूद्र वर्ण की तरह आचरण करने लगी। इस स्थिति से समाज और राष्ट्र की रक्षा भागवत-धर्म के नेताओं ने की। उनी महान् राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का मानो आँसों-देखा वर्णन यहाँ किया गया है।

भौगोलिक स्थितिज

प्रलयप्रस्त जगत् का वर्णन करते हुए मार्कण्डेय ने कहा—“उस एकान्त-भी-भूत अवस्था में मैंने एक विशाल बटबूझ की शाला पर सेटे हुए एक बालक को देखा, जो स्वयं श्रीवत्सवारी नारायण थे। उन्होंने कहा—“हे मार्कण्डेय सुम बक गए हो, तुम मेरे शरीर में विधायक हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बालक के यह कहने पर मार्कण्डेय उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। वहाँ उन्होंने उसके शरीर में जिस भौगोलिक स्थितिज का दर्शन किया, वह भारतवर्ष की जमपट और नहरों से भरी हुई पृथिवी थी। वहाँ उन्होंने सीता, सिन्धु, विपाशा, चन्द्रभागा, शतद्रु, सरस्वती, गंगा, यमुना, जर्मन्वती, बेतवती, नर्मदा, गोदावरी, क्षीण, महामदी, कौशिकी, इन नदियों को और महेन्द्र, मलय, पारियात्र, विन्ध्य, गन्धमादन, मन्वराभर, मेरु, हिमाचल और हेमकूट इन पर्वतों को देखा। मध्य एशिया की सीता (यारकन्द) यहाँ से लेकर दक्षिण

की गोवावरी तक एवं मेरु या पामीर से दक्षिण पूर्वी समुद्र-तट के मंदराचल तक का भौगोलिक स्थितिज मार्कण्डेय के इन वर्णन की पृष्ठ भूमि में है। गुप्त-कालीन सम्राटों ने जिस भू-भाग का पुनः उद्धार किया था वह भी लगभग इतना ही था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के महारौली-स्तम्भ-लेख में बाह्लीकतक के प्रदेश को मुद्र में पीतकर उसका उद्धार करने का स्पष्ट उल्लेख आया है। श्रीवत्सवारी नारायण यहाँ भागवत-धर्म के प्रतीक हैं। उनकी कुक्ति का भौगोलिक विस्तार उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ गुप्त-राजाओं के प्रभाव से भागवत-धर्म की पुनः स्थापना हुई। यही उस समय की राष्ट्र और नगरों से आकीर्ण पृथिवी थी, जो मार्कण्डेय के दृष्टि पथ में आई। (सराष्ट्रनगराकीर्णं ह्रस्वां पद्यामि मेदिनीम्।)

विष्णु की सार्वभौमिकता

विष्णु की इस लीला से चकित हुए मार्कण्डेय ने स्वभावतः उनका स्वरूप जानना चाहा। उत्तर में विष्णु ने जो कहा वह ठेठ नारायण-धर्म का दृष्टिकोण है। एक शब्द में उसे हम विभूतियोग कह सकते हैं, जिसका उल्लेख गीता के दशम अध्याय में आया है।

इस प्रसंग का सारांश यही है कि जितने देव हैं वे सब एक विष्णु की ही विभूतियाँ हैं।

लगभग पाँच-छः सौ वर्षों से जो अनेक देवी-देवताओं का जमघट समाज में बुझ गया था, उसको ठीक ठिकाने लगाकर उसके भीतर से किसी दैवी तत्त्व की सम्प्राप्ति की समाज को अनिवार्य आवश्यकता थी। वह कार्य भागवत धर्म ने विष्णु के सार्वभौमत्व को स्थापित कर पूरा किया।

कलियुग का भविष्य

इस प्रकार मार्कण्डेय से विष्णु की महिमा और युगलय का वृत्तान्त एक बार सुन लेने पर भी युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया—“साम्राज्य में जो भविष्य की गति होगी उसका कुछ हाल कहिए। इस कलियुग में कहाँ तक भवस्या बिगड़ने के बाद फिर कृतयुग की स्थापना होगी?” (१८८।३)।

उत्तर में मार्कण्डेय पुनः स्लेष्मों से पथिवी के आन्तर्गत हो जाने का कुछ

बैसा ही वर्णन करते हैं, वैसे प्रथम बार कर चुके थे—“पृथिवी दसुओं से पीड़ित होगी। वृष्ट राजा प्रजाओं को कर-मार से पीड़ित करेगा। वृषलों के अर्याधार से द्विजों में हाहाकार मच जायगा। लोक में सब कुछ विपरीत और उलट-पुलट हो जायगा। शूद्र धर्म का उपदेश करेंगे, ब्राह्मण धोता और उपसक्त बनेंगे। ऐसा दारुण युग-संक्रम होगा कि पृथिवी म्लेच्छों से भर जायगी एवं वृषलों और ब्राह्मणों में विरोध भवेगा। देवस्थानों में, शैत्यों में, नाग-भवनों में, आश्रमों में, सर्वत्र पृथ्वी पर एहूक बनाये जायेंगे, देव-मन्दिर नहीं। देवताओं को त्याग कर सब लोग एहूकों को पूजेंगे (१८८।६४, ६६)। इसके बाद कृतयुग आयगा और कल्कि विष्णुयुद्ध नाम का अश्वत्थी राजा होगा। वह ब्राह्मण सब म्लेच्छों को हटाकर पुनः कृतयुग की स्थापना करेगा और अश्वमेध यज्ञ करेगा। यह मैंने आयु-पुराण के अनुसार तुमसे अतीत और अनागत का सब हाल कहा।”

इस प्रकरण में आया हुआ एहूक शब्द गुप्तकालीन भाषा का है। विष्णु-धर्मोत्तर-पुराण में भी एहूक-शब्द का उल्लेख है, किन्तु वहाँ उसका सम्बन्ध शिवलिंग के साथ बताया गया है। मूलतः एहू शब्द द्रविड़ भाषा का है, जिस का अर्थ था अस्ति। अस्ति-गर्म मंजूषाओं के ऊपर, जिन्हें ‘शरीर’ भी कहते थे, बननेवाले स्तूपों के लिए यहाँ एहूक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी पूर्व में पहले अलिङ्ग शब्द आ चुका है (१८५।११, १३), जो पहले पहल गुप्तकालीन भाषा के स्तर में प्राप्त होता है। अमरकोष, पादशाङ्किम् (लगभग ४२५ ई.) एवं बाण के हर्षचरित में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इन संकेतों से ज्ञात होता है कि मार्कण्डेय समास्या-पूर्व केवल भाषा की कसौटी पर भी लगभग गुप्तकालीन ठहरता है। विष्णुयुद्ध कल्कि की पहचान श्री जयसवाल ने भालवराज यशोधर्मन् से की थी। उसकी मन्वसौर-ग्रन्थि (५१२ ई.) से ज्ञात होता है कि उसका नाम विष्णुवर्धन भी था, और उसने राजाधिराज परमेश्वर सम्राट की उपाधि धारण की थी। वह अपने-आपको मनु, भरत, अलर्क, माम्भता आदि के समान कल्याणयुक्त कहता है। उसने वर्णसंकर को मिटाकर कृतयुग के समान अपने राज्य को निरापद बना दिया और हुनाधिपति मिहिरकुल को भी अपने चरण दन्तन के लिए बाधित किया। महाभारत के अश्वत्थी विष्णुयुद्ध और

अमिलेसों के समूह विष्णुधर्म की पहचान सत्य हो तो महामारत का यह प्रकरण छठी घड़ी के मध्य भाग में निर्मित हुआ।

भारतीय इतिहास में पहली बार शक-यवनों के और दूसरी बार हूणों के आक्रमण और राज्याभिरोहण से जो सामाजिक उपर-पुण्य और राजनीतिक उत्पीड़न हुआ था, उसीका संकेत महामारत के इन दोनों युग-संक्षेपों के वर्णनों में ज्ञात होता है। पहली बार भागवत धर्म के अभ्युदय से लोक-कल्याण हुआ और दूसरी बार चक्रवर्ती विष्णुयक्ष ने हूण स्त्री प्लेन्जों से पृथिवी का उद्धार किया।

: ३३ :

प्रत्यक्ष धर्म की उदात्त कथाएं

धुन्धुमार-उपाख्यान

मुषिठिर ने मार्कण्डेय से प्रश्न किया—“इस्वाकु वंश में जो कुबलाश्व नामक राजा थे उनका नाम बदलकर धुन्धुमार क्यों पड़ गया?” मार्कण्डेय ने कहा—“मरुधन्व देव में उत्तंक मुनि ने अपने आश्रम में बहुत वर्षों तक विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। विष्णु ने उन्हें बरदान दिया कि तुम अपने तप के प्रभाव से बृहदश्व के पुत्र कुबलाश्व नामक राजा से धुन्धु नामक अश्व का नाश कराने में सफल होगे।” मार्कण्डेय ने कहा कि इस्वाकु कुल में क्षत्रिय नामक राजा अयोध्या में हुआ। उसके बाद क्रमशः ककुत्स्थ, अमेता, पृथु, विश्वगन्ध, आर्द्र, धुवनाश्व, आवस्त (जिसने आवस्ती बसाई) बृहदश्व, नामक राजा हुए। बृहदश्व ने अपने पुत्र कुबलाश्व को राज्य देकर वन की राह ली। उत्तंक ने आकर उससे कहा—“आप जंगल में क्यों भाते हैं? प्रजाओं के पासन में जो महाम धर्म है वैसे वन में बहा है? आप ऐसा विचार न करें। पहले राजपियों ने प्रजा पालन को ही महान धर्म कहा है। मेरे आश्रम के पास बाकू से भरा हुआ उज्जानक नाम का समुद्र है। उसमें धुन्धु नामक असुर रहता है जिस के कारण मैं निर्विघ्न तप नहीं कर पाता। प्रतिवर्ष उसके निःश्वास की आधी से इतनी धूल उठती है कि एक सप्ताह तक आदित्य का पथ भी छिप जाता है और भूकम्प-जसा होने लगता

है। वैष्णव तेज की सहायता से तुम उसका माध करने में समर्थ हो। यह धुम्बु सृष्टि के आदि में होने वाले मधु कैटभ का पुत्र है जो उस बामना पूर्ण समुद्र में आकर बस गया है।" बृहदश्व ने कहा कि मैं इस समय अपने शस्त्रों का परित्याग कर चुका हूँ, आप मुझे बस आने दें, किन्तु मेरा पुत्र कुवलाश्व उस दुष्ट का वध करेगा। उसके बाद कुवलाश्व ने उत्तक के नारायणीय तेज की सहायता से उस असुर का वध करके धुम्बुमार पक्षी प्राप्त की। इस उपास्थान के अन्त में लिखा है—विष्णु के समनुकीर्तन रूप इस पवित्र उपास्थान को जो सुनता है वह धर्मात्मा, पुत्रवान, आयुष्य और धृति से मुक्त हो जाता है और उसे व्याधि का भय नहीं रहता। यह एक श्रुति स्पष्ट ही इसके मोड़े जाने की सूचना देती है। राजस्थान की मरुभूमि की ओर वैष्णव भागवत धर्म का जो प्रसार हुआ उसीको इस कथानक द्वारा सूचित किया गया है। रेगिस्तान के ठीक नुक्कड़ पर चित्तौड़ के पास नगरी नामक स्थान में बामुदेव और संकर्यस इन दो देवों की पूजा के लिए स्थापित नारायण बाटक नामक एक प्राचीन महास्थान या मन्दिर मिला है जो लगभग दूसरी शती ईसा पूर्व का है। मथुरा और उसके चारों ओर खंग काष्ठ में भागवत-धर्म का जो एक प्रभावशाली आंदोलन उठा था उसीका बाह्य मण्डलवर्ती केन्द्र प्राचीन मध्यमिका या नगरी का यह नारायण बाटक था। वही एक भागवत धर्म के प्रसार का संकेत इस कथानक में है। यह भी संभव है कि धुम्बु जो पौरव वंश का एक राजा वंशावलिमें है वह मरुभूमि का शासक था। अयोध्या के कुवलाश्व ने पौरव धुम्बु का वध किया जिस कारण वह प्राचीन अनुभूति में धुम्बुमार कहलाया।

पतिव्रता-उपास्थान

काम्यक धर्म की पीतल छाया में जो अनेक कथाएं माकण्डेय ने सुविष्टिर को सुनाई 'जमें पतिव्रता उपास्थान' सरा सोना है। यह कहानी जीवन के व्यावहारिक नीति शास्त्र के मन्त्रम से उत्पन्न हुई। इसको पढ़ते हुए ऐसा भाव होता है जैसे नैतिक धर्म की कोई नूतन पीत-वायु जीवन को हरिमासी प्रदान कर रही है। अग्न के मिथ्या बर्ष और वेदों के सुग्गापाठ की घोषी एँठके कारण जीवन पर पड़ी हुई काँई को फाड़कर मामो रेशक की मेवक दृष्टिनीति

प्रधान मूर्त्यारवि की ओर ध्यान खींचती है। मनुष्य चाहे जीवप में पांडित्य के बोझ से दून्य हो, चाहे समाज की नीची कहे जानेवाली धीनियों में उसका जन्म हुआ हो, किन्तु यदि वह अपने निकटतम कर्तव्य का सच्चाई से पालन करता है तो उसने सतोगति का रहस्य पा लिया है। यही इस दीप्त कथा का सार है। वनवासी पाण्डवों के मध्य में द्रौपदी अपने पतिव्रत तेज से यज्ञाग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। प्रबन्ध के मर्मस्पर्श को पहचानने वाले कथाकार की दृष्टि उस पर पड़ती है और मानो उसके प्रति थड़्कावलि के रूप में वह दो कथाएं उभरित करता है। एक मिथिला के धर्मव्याध की पतिव्रता स्त्री की कहानी है और कुछ अध्यायों के बाद दूसरी बिस्म्यात कथा सावित्री की है। भागवतों ने निर्वाणवादी बौद्धों के उत्तर में भुक्ति और मुक्ति दोनों से समन्वित जिस गृहस्थ स्त्री राजमार्ग का उपदेश किया था निदम्ब ही उसका मध्य केन्द्र उन्होंने पतिव्रता स्त्री को माना था। युधिष्ठिर का धर्म प्रश्न स्त्रियों का माहात्म्य सुनने के लिये प्रवृत्त होता है। इसे उन्होंने धर्म का सूक्ष्म रूप कहा है—“पिता, माता, गौ, अग्नि, पृथ्वी, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, इन प्रत्यक्ष देवताओं की पूजा प्रतिष्ठा को लेकर चलनेवाला जो गृहस्थ है उसका मूल पतिव्रता स्त्री है। वैसे स्त्रियाँ कोटानुकोटि गृहस्थियों में विराजमान हैं जो अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखकर देवता के समान पति की चिन्ता करती हुई और पति के माता-पिता की शुश्रूषा करती हुई पुष्कर कर्म कर रही हैं। इस प्रकार के कठिन सेवाव्रत का निर्वाह करते हुए वे सर्वात्मना पति में अनुरक्त होकर गर्भ धारण करती हैं और फिर स्वस्थ सन्तति को जन्म देती हैं। ऐसी एकपत्नी भारियों से बढ़कर कौन-सा अद्भुत तत्त्व देखने को मिलेगा?” इस प्रकार के उद्गार प्रकट करते हुए युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय से समाज की मूलप्रतिष्ठा साधु-आचारवती भारी की महिमा जानने का आग्रह किया।

उत्तर में मार्कण्डेय ने वेदों का स्वाध्याय करनेवाले कौशिक मुनि और मिथिला के धर्मव्याध की सुकलाणा पत्नी की कथा कही।

कौशिक नाम का ब्राह्मण वन में वृक्ष के नीचे मंत्र पाठ कर रहा था। वृक्ष के ऊपर बैठी हुई किसी बगुली ने उमपर बीट कर दी। मुनि ने क्रोध से उसकी ओर देखा तो वह बगुली भस्म होकर नीचे गिर पड़ी। वह ब्राह्मण

अपने उस क्रोध से कुछ क्षुब्ध होकर मिश्रा के लिए एक गाँव में गया। वहाँ उसके 'मिश्रा देहि' का उच्चारण करने पर घर की पत्नी ने कहा, 'ठहरो, और यह कह कर वह थककर सुरन्त आये हुए अपने पति की सेवा में लग गई। ब्राह्मण को छोड़कर उसने पहले अपने पति को पाद, आभस्मनीय, आसन, माहार आदि दिये और फिर ब्राह्मण का स्मरण आने पर मिश्रा लेकर आई। ब्राह्मण ने समझकर कहा—“तुमने मुझे इसनी देर क्यों ठहराया ?” पतिव्रता ने उसका भाव समझकर कहा—“आप मुझे क्षमा करें। मेरे लिए मेरा पति ही महान् देवता है। उसे क्षुब्ध और धात जानकर मैंने पहले उसकी क्षुब्धा की। मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। केवल पति-शुभूषा को अपने लिए सर्वोत्तम धर्म मानती हूँ। हे द्विजवर, मेरे ऊपर क्रोध मत करो। मैं वह बगुसी नहीं हूँ जो तुम्हारे रोप से दग्ध हो गई थी। क्रोध मनुष्यों का भारी घामु है। जो क्रोध और मोह को जीत लेता है, जो संत्य बोल्ता है, विदेन्द्रिय है, कष्ट पाने पर भी प्रतिहिंसा नहीं करता, उसे ही वेदों ने ब्राह्मण कहा है। हे भगवन्, ज्ञात होता है कि आप धर्म का तत्त्व नहीं जानते। इसलिए आप वहाँ जाइए जहाँ मिथिला में माता-पिता की शुभूषा करनेवाला सत्यवादी निसेन्द्रिय धर्म व्याप्य रहता है। वह आपको धर्म सिखायगा।” पतिव्रता के वचन सुनकर ब्राह्मण सत्राटे में आ गया। विशेषकर उस बमुँछीबाँधी बात से। वह मिथिला में धर्मव्याप्य के पास पहुँचा। व्याप्य ने देखते ही उसका स्वागत किया और कहा—“आइए, आपको उस पतिव्रता ने भेजा है।” यह कहकर वह उसे अपनी दुकान से घर ले गया। उसका स्वागत-सत्कार करके व्याप्य ने उससे स्वधर्म की व्याख्या की—“मांस-विषय मेरा कुतोचित् कर्म है जो पिता-पितामह से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उसीका पालन करता हूँ। अपने पूछ माता-पिता की शुभूषा करता हुआ संत्य बोल्ता हूँ। किसीने ईर्ष्या नहीं करता। यथाशक्ति दान देता हूँ। अतिथि और मुर्यों की भोजन कराकर अवशिष्ट-भाग स्वयं खाता हूँ। कृपि, गोरक्षा और बाधिम्य ही शोक का जीवन है। दंडनीति और भयोविद्या से ही शोकव्यवहार प्रज्ञा है। राजा का स्वधर्म प्रजा का पालन करना है। सब लोग स्वधर्म में निरत रहते हैं, तभी शोकव्यवहार सुरक्षित रहता है। मैं स्वयं प्राणि-हिंसा नहीं करता। इस समय धर्म के रूप में कितने ही अधर्म पाद-मूस से ढँके हुए

कुलों के समान लोक में फैले हैं। ये इन्द्रियवश और पवित्रता का प्रलाप धर्म के नाम से करते हैं। किन्तु ये शिष्टाचार से शून्य हैं।" इस प्रकार व्यास ने सर्वप्रथम भागवतों के उस दृष्टिकोण की व्याख्या की, जिसमें स्थिति भेद से प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वकर्म ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया था। कापय वस्त्र पहनकर जीवन की समस्या का समाधान करने का जो सार्वजनिक मोह धर्म के रूप में फैला हुआ था, स्वधर्म पालन का आग्रह उसीका प्रत्युत्तर था।

शिष्टाचार धर्म

फिर व्यास ने शिष्टाचार धर्म की व्याख्या की। यहाँ शिष्टाचार उस समय का पारिभाषिक शब्द था। समाज में जो श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित सत्यधर्म चला आता था, जो धीरे, नीतिधर्म एवं सदाचार का बद्धमूल आदर्श था, उसीको यहाँ शिष्टाचार कहा गया है। 'श्रीशवेऽभ्यस्तविद्यानां, योगेनान्ते तनुत्पाद्यां, त्यागाय सम्मृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणाम्।' आदि उदात्त शब्दों में महाकवि कालिदास ने जिस आदर्श की घोषणा की थी, वही यह शिष्टाचार धर्म था। बुद्धिपूर्वक रहने और कर्म करने की जिस जीवन पद्धति का विकास युग-युगों के भीतर से भारतीय समाज ने किया था, उसे शिष्टाचार की संज्ञा दी गई और यही धर्म में प्रमाण माना गया। इसे बड़े ही स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कहा गया है :—

क्रमेण संवितो धर्मो बुद्धियोगमयो महान् ।

शिष्टाचारो भवेत् साधू रागः शुक्लेव वासति ॥ ((१९८।६८)

अहिंसा, सत्य और सर्वमूल हित को भागवतों ने अपने शिष्टाचार धर्म की मूल प्रतिष्ठा घोषित किया, जिनसे जीवन की विविध प्रवृत्तियाँ चलती हैं। 'अहिंसा परमो धर्मः' यह वाक्य भी इस प्रकरण में आया है (१६८-६९)। शिष्टो को सन्त कहा गया है और उनकी व्याख्या उन्हीं गुणों के आधार पर की गई है जिन्हें बोधिसत्त्वों के जीवन का आदर्श माना जाता था। अदोह, दान, सत्य, दया, करुणा, यह शिष्टाचार सम्पन्न महारमाजों का सुनिश्चित धर्म है। धम्मपद के शब्दों का (पठ्यापासावमादह्य असोको सोकिनिपत्रं भवेन्नसति २।८) अनुकरण करते हुए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति प्रजा के प्रासाद पर चढ़कर लोक मोह में डूबी हुई प्रजा के विविध चरित्रों को

कुर्मों के समान लोक में फैले हैं। वे इन्द्रियवश और पवित्रता का प्रलय धर्म के नाम से करते हैं। किन्तु वे शिष्टाचार से धून्य हैं।" इस प्रकार व्याध ने सर्वप्रथम भागवतों के उस दृष्टिकोण की व्याख्या की, जिसमें स्थिति भेद से प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वकर्म ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया था। कायाय वस्त्र पहनकर जीवन की समस्या का समाधान करने का जो सार्वजनिक मोह धर्म के रूप में फैला हुआ था, स्वधर्म पालन का आग्रह उसीका प्रत्युत्तर था।

शिष्टाचार धर्म

फिर व्याध ने शिष्टाचार धर्म की व्याख्या की। यहाँ शिष्टाचार उस समय का पारिभाषिक शब्द था। समाज में जो श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित सत्यधर्म चला आता था, जो धीर, नीतिधर्म एवं सदाचार का बढमूल आदर्श था, उमीको यहाँ शिष्टाचार कहा गया है। 'शौशवेऽम्पस्तविद्यानां, योगेनान्ते तनुत्याजां, त्यागाम्य सम्भूतार्त्थानां, सत्याय नित्यमाविषाम्।' आदि उदात्त शब्दों में महाकवि कालिदास ने जिस आदर्श की घोषणा की थी, वही यह शिष्टाचार धर्म था। बुद्धिपूर्वक रहने और कर्म करने की जिस जीवन पद्धति का विकास मुग-युगों के भीतर से भारतीय समाज ने किया था, उसे शिष्टाचार की संज्ञा दी गई और वही धर्म में प्रमाण माना गया। इसे बड़े ही स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कहा गया है :—

क्रमेण संचितो धर्मो बुद्धियोगमयो महान् ।

शिष्टाचारो भवेत् साधू रागः सुक्तेषु वासति ॥ ((१९८।६८)

अहिंसा, सत्य और सम्भूत हित की भागवतों ने अपने शिष्टाचार धर्म की मूल प्रतिष्ठा घोषित किया, जिनसे जीवन की विविध प्रवृत्तियाँ चसती हैं। 'अहिंसा परमो धर्मः' यह वाक्य भी इस प्रकरण में आया है (१९८-६९)। शिष्टों को सन्त कहा गया है और उनकी व्याख्या उन्हीं पुण्यों के आधार पर की गई है जिन्हें बोधिसत्त्वों के जीवन का आदर्श माना जाता था। अद्रोह, दाम, सत्य, दया, करुणा, यह शिष्टाचार सम्पन्न महारत्नमयों का मुनिविषय धर्म है। धम्मपद के शब्दों का (पञ्चापासादमादह्य असोको सोकिनिपजं भवेककति २।८) अनुकरण करते हुए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति प्रजा के प्रासाद पर चढ़कर शोक मोह में डूबी हुई प्रजा के विविध चरित्रों को

देता करता है—(१९८।९१ प्रतापासाह ना ह्य मुहूर्तो महतो जनान् । प्रेक्षन्तो लोकपुत्रानि विविधानि द्विजोत्तम ।) इसके बाद व्यास ने हिमा-
महिमा के तत्कालीन विवाद की रोचक मीमांसा की । वृक्ष, कर्म, मृत्यु, जन
आदि में गर्वय जीवों का मिश्रण है । अतएव पूर्ण महिमा का पातन असम्भव
ही है । किस प्रकार लोक का क्लेश न हो, बुद्धिमान पत्नी ही वृत्ति अपनावे ।
इस प्रकार धर्म की बहुविध व्याख्या करके व्यास ने कहा—“हे विप्र ! मृत्यु
धर्म मोक्ष धर्म बहुत सुन चुके । अब प्रत्यक्ष धर्म देखो ।” यह कहकर वह उभे
वहाँ से गया जहाँ उरुकी पत्नी बृद्ध माता-पिता की सेवा कर रही थी । उसने
कहा—“इन्द्रादिक, देव चारों बेंद और यह मेरे लिए माता-पिता हैं ।
तुमने बिना उनकी आज्ञा के पर छोड़ दिया । यह अच्छा नहीं किया । अब लौट-
कर उन्हें प्रणम करो और महान् गृहस्थ धर्म का उत्सर्जन मत करो ।”

इस कथा में जन्म के व्यास से वेदपाठी ब्राह्मण को उपदेश विस्तृतपदा
है । गृहस्थाधम का उत्सर्जन करके संसार का कल्याण करने के लिए वैरागी
बनने की इसमें मर्त्यता की गई है । उस युव में मुण्डक बनने की जो महान्
व्याधि लोक में फैल गई थी, उसके विरुद्ध मामकतों ने मार्हस्थ के धर्म को अनेक
प्रकार से सुदृढ़ बनाया । महिमा आदि जो सर्वगुण विपक्षियों के तरकश के तौर
में, उन सबको उन्होंने जी लौलकर अपना लिया । महासक्त कि मुक्ति
पुष्कसों के लिए भी अपने द्वार खोलकर जाति-संबंधी कट्टरता पर प्रहार
किया ।

तुलाधार-जाजलि कथा

इस प्रकरण से मिलती हुई एक कथा भाँति पर्व के तुलाधार जाजलि
संवाद में भी आई है (मोक्ष धर्म पृ० २५३-२५९) । वहाँ भीष्म
वक्ता है । जाजलि नामक ब्राह्मण ने रामप्र-सूट पर इतने अधिक सब
तक योग और तप किया कि पक्षियों के उड़की अटारों में पौंसल
रख देने पर भी उसे भान न हुआ । इससे उसमें अहं भाव उत्पन्न
हुया । तब आकाशवाणी हुई, ‘तुम अभी बाराणसी के तुलाधार के समान नहीं
हो पाओ, उसमें जाकर धर्म सीखो ।’ जाजलि जब तुलाधार के पास पहुँचा तो
पूर्वोक्त पतिव्रता स्त्री की भाँति तुलाधार ने भी पक्षियोंवाली बात कही ।

वेदय तुलापार ने आञ्जलि को धर्म का उपदेश दिया। जिसमें मुख्य आग्रह महिमापरक दृष्टिकोण पर था। भूतों के प्रति अग्रोह भाव से जीविका साधना यही तुलापार की निष्ठा थी।—

तुला मे सर्व भूतेषु समा तिष्ठति आञ्जले ।
अग्रोहेर्णव भूतानामल्पग्रोहेण वा पुनः ॥
या वृत्तिः स परो धर्मस्तेन जीवामि आञ्जले ।

(शांति० २५४१६)

कृपि वार्त्ता आदि जीविका के भौतिक साधनों के पक्ष में इस कथा में प्रौढ़ युक्तियाँ दी गई हैं, और धर्म को कहने सुनने का विषय न रख कर प्रत्यक्ष अनुभव में आने पर आग्रह किया गया है—

प्रत्यक्षं किमतांतां सामु ततो आस्यस तद्यथा—शांति २५६१।

धर्मव्याप और तुलापार दोनों नूतन भागवत धर्म के दृष्टिकोण के प्रतिनिधि हैं जिसके द्वारा धर्म के रुढ़िवाद को पिघलाकर पाँचरात्रिकों ने उसे विक्रम की प्रथम सहस्राब्दी के पूर्वार्द्ध में लोकहितकारी धर्ममार्ग के रूप में परिणत किया।

अंगिरसोपाख्यान

मार्कण्डेय की कही हुई कथाओं में चौथा गुच्छा अग्निवंश और पाँचवाँ स्कन्द जन्म से सम्बन्ध रखता है। अग्नि बंश समस्त भारतीय वाङ्मय में अपने ढंग की एक ही साहित्यिक कृति है। इसका मूल धरातल नितान्त वैदिक है। वेद के अनुसार सृष्टि का मूल गति तत्त्व है जिसे अग्नि कहा गया है—‘एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध’ अर्थात् यही एक मूल अग्नि लोक लोकों में बहुत प्रकार से गतिशील दिखाई पड़ रहा है। सृष्टि के परम कारण मूल तत्त्व की संज्ञा निर्विशेष ब्रह्म है, जिसके विषय में सत्-असत्, अमृत-मृत्यु, किसी प्रकार का कोई विशेषण नहीं दिया जा सकता। वह निर्विशेष शुद्ध

रस रूप था। उस रस के धरातल पर बल का उदय हुआ। अव्यक्त बलों से युक्त होने पर उस ब्रह्म तत्त्व को परात्पर कहा जाता है परात्पर ब्रह्म के किसी प्रवेश में माया नामक शक्त के आविर्भाव से वह ब्रह्म अव्यय पुरुष के

रूप में अभिव्यक्त हुआ। अग्न्य में मीमा भाव की उत्पत्ति हुई। इस अग्न्य में क्रमशः अक्षर और अक्षर के क्षर का विकास हुआ। अक्षर तत्त्व ही प्राण तत्त्व है। प्राण का नाम ही गति है। इंगे ही अग्नि पहा गया है। अग्नि तत्त्व को वैदिक भाषा में अंगिरा और आप्य तत्त्व को भुगु की संज्ञा दी गई। अंगिरा और भुगु इन दोनों के पारस्परिक मध्य में लोकों का जन्म होता है। इस प्रकार वैदिक गृष्टि प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में अग्निर्वंश नामक इस प्रकरण की कल्पना की गई है। गति, आयति और स्थिति ये तीनों एक ही गति तत्त्व के भेद हैं, जिन्हें इन्द्र, विष्णु और ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा या स्थिति तत्त्व के धरातल पर अंगिरा या अग्नि तत्त्व का जन्म हुआ और वही एक अग्नि व्यक्ति फिर अनेक नाम रूपों में विस्तार को प्राप्त हुई। अग्नि एक है, उसके नाम अनेक हैं।

अग्निर्वंश स्वेज्य बहुत्वं चास्य कर्मसु (आरण्यक पर्व २०७।३)

यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा के पुत्र अग्नि हुए और अग्नि के प्रथम पुत्र अंगिरा। अग्नि और अंगिरा एक है। उगी अंगिरा का परिवार बढ़ता हुआ माना प्रकार की यज्ञीय अग्नियों के रूप में विकसित हुआ। जैसे भरद्वाज अग्नि, भरत अग्नि, वैश्वानर अग्नि, स्विष्टद्यूत् अग्नि, कामाग्नि आदि। इसी प्रसंग में वैदिक पञ्चजम और "मीमि पंच-पंच" अर्थात् अग्न्य, अक्षर और क्षर को पांच-पांच कलाओं का उत्प्रेक्ष आया है। सब प्राणियों के उदय या केन्द्र में अन्तर्निहित मनु नामक अग्नि भी उसी भूम गति तत्त्व का विकास है जिसके कारण विश्व का स्पन्दन या प्राजापत्य विद्याम चल रहा है। जैसा मनुस्मृति में कहा है—'उगी एक प्राणतत्त्व को कोई अग्नि, कोई मनु प्राजापति, इन्द्र और कोई क्षाद्वत् ब्रह्म कहते हैं।' सृष्टि का मूलमूल महान् ऊर्मा ही महान् अग्नि या महाप्राण है जो भूत या पिंडों में लक्षित है। वही मनु प्राजापति या हृदय तत्त्व है—

अत्मा चैबोष्मणो जज्ञे सोऽग्निर्भूतेषु लक्ष्यते ।

अग्निश्चापिमनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत् ॥ (आरण्यक पर्व २११।४)

अन्त में अग्नीषोमात्मकं जगत् की व्याख्या की पूर्ण करते हुए कहा है कि गितनी अग्नियाँ हैं, उतने ही सोम हैं, और अग्नि के समान समस्त सोम भी एक ही मूल ब्रह्म तत्त्व से उत्पन्न हुए हैं।

सात्विक अग्नि का वर्णन करते हुए ऋषि का ध्यान उन अग्नियों की

ओर जाता है, जिन्हें मनुष्य यज्ञ की वेदियों में प्रज्वलित करते हैं। ये यज्ञ-वेदियाँ नदियों के तटों पर बनाई गईं। सिन्धु, सरस्वती, गंगा, सरयू, कौशिकी, नर्मदा, गोदावरी, कुण्ठा, कावेरी ये सब नदियाँ उन यज्ञीय अग्नियों की माताएं हैं (पूता नद्यस्तु शिष्वाधानां मातरो याः प्रकीर्तिता—२१३।२४)। इस प्रकार भरत अग्नि के बहुधा प्रज्वलित होने से सारा देश ही यज्ञिय और भारत बन गया।

कुमार जन्म

आध्यात्मिक और आधियज्ञिक अग्नि की व्याख्या करते हुए मार्कण्डेय का ध्यान एक दूसरे प्रकार की अग्नि की ओर गया, जिसे ब्राह्मण ग्रंथों में कुमार अग्नि कहा है। ऋग्वेद के अनुसार यही 'चित्रं विष्णु' (ऋ. १०।१।२) था। सृष्टि का मूलभूत जो कोई बिलक्षण तत्त्व है, उसे ही अद्भुत आश्चर्य कहा गया है। वही गुहा निहित या गुह्य है। उस गुहा से जो शक्ति अभिव्यक्त होती है, मार्कण्डेय ने आरम्भ में उसे ही अद्भुत से जन्मा हुआ अद्भुत पुत्र कहा है। वही बिलक्षण कुमार अग्नि है—

अद्भुतस्याद्भुतं पुत्रं प्रपद्याम्यमितौजसम्—२१३।१।

ऋग्वेद में बार-बार अग्नि के लिए 'गुहा सन्तम्' 'गुहा हितम्' विशेषण आये हैं। देवसृष्टि का जो अमृत तत्त्व है, वह तैजस कहलाता है। वही जब भूतों में अभिव्यक्त होता है, तब उस भूत मर्त्य सर्ग का नाम कुमार सर्ग है। अमृत-प्राण तत्त्व ही सर्व भूतों में कुमार अग्नि के रूप में आविर्भूत हो रहा है। सृष्टि की यह प्राणान्ति अब से इति तक नई-नई है। प्रति संवत्सर में प्रत्येक ऊँचा के मुनहूँके प्रकाश में 'मवो नवो भवति आद्यमानः' यही इनका स्वरूप है। मानो इसका क्षय कभी होता ही नहीं। इसीलिए मानो यह सनातन ब्रह्म-पारी है। भूतों के निर्माता संवत्सर के द्वारा कुमार अग्नि का जन्म होता है। इसे चित्र क्यों कहा गया? सृष्टि विज्ञान की दृष्टि से इस बिलक्षण अग्नि का भूत सृष्टि में धरावर जयन हो रहा है। चित्र होने के कारण ही इसे परोक्ष मापा में चित्र नाम दिया गया। इस प्रकार एक ही मूलभूत अग्नि तत्त्व या गति तत्त्व के दो रूप हैं। एक सृष्टि से प्राक् अवस्था में और दूसरा बिम्ब की भक्त बित्तियों में। मूलभूत अग्नि तत्त्व या गति तत्त्व को वेदों में रूद्र भी

कहा गया है। गति रुद्र, आगति विष्णु और स्थिति या प्रतिष्ठा ब्रह्मा का रूप है। अतएव पौराणिक उपाख्यानों में कुमार रुद्र के पुत्र है। उन्हें अग्नि का पुत्र भी कहा गया है। उपाख्यान के अनुसार छह कुशिकानां गुह या स्कन्द की माताएं हैं। वैदिक परिभाषा में अग्नि यम आदित्य ये तीन अगिरा हैं और माप वायु, सोम ये तीन भृगू कहलाते हैं। भृगुओं और अगिराओं के सम्मिश्रित तप से ही विद्वय की मूल भूत अग्नि जन्म लेती है। यही छह कुमार की छह माताएं हैं। इस प्रकार पितृमी ही परिभाषाओं द्वारा स्कन्द के वैदिक स्वरूप को कथा में द्वायने का प्रयत्न इस आख्यान में पाया जाता है।

स्कन्द की कथा में लोकतत्त्व

किन्तु महाभारत में स्कन्द की कथा का जो रूप है, उसमें न केवल वेद अपितु सौत के भी बहुत से पार्थिक तथ्य आपस में एकमेक होए हैं अथवा इसे छह लड़क का गुंथा हुआ हार कह सकते हैं। स्कन्द उत्पत्ति, स्कन्द-शक्र समागम, स्कन्दोपाख्यान, स्कन्द-ग्रह कथन, स्कन्द-युद्ध, कातिवेय रतन—यही इस कथात्मक पदकोण की छह टपकियां हैं। यह सारा प्रकरण उस उदात्त प्रयत्न का स्मारक है, जिसके द्वारा सोक और वेद के अनेक अनमिश्र तथ्यों को एकत्र समेट कर समन्वय मूल में पिरो दिया गया।

स्कन्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उपक्रम करते हुए कहा गया है कि दैवामुरों के संघाम में अमुर सदा बिजयी होते थे। देवताओं की सेना के लिए इन्द्र को एक सेनापति की आवश्यकता हुई। उसने मानस पर्वत पर एक स्त्री को बिलाप करते हुए मुना। उसने बताया कि मैं प्रजापति की पुत्री देवसेना हूँ। मेरी ही बहन दीत्यसेना भी जो केशी अमुर के साथ बसी गई। इन्द्र ने तुरन्त उसे पहचानते हुए कहा—“तुम तो मेरी ही माता वासायनी अदिति की बहन की पुत्री हो।” देवसेना ने इन्द्र से अपने लिए पति चुनने की प्रार्थना की। तब इन्द्र ने अनेक द्रष्टों के बाद सप्तापि परिमयी की कृति से उत्पन्न स्कन्द के साथ उसका विवाह कर दिया। इसी कल्पना में अद्भुत और स्वाहा को भी स्कन्द के जनक-जननी माना गया है; एवं वैदिक सुपर्ण विद्या का आश्रय लेते हुए सुपर्णी अर्थात् सुपर्ण का रूप धारण करनेवाली सायत्री को भी स्कन्द की माता बताया गया है। सोक के घरातल पर कहा है कि सोक में जिन मातृदेवियों की पूजा होती थी, उन्होंने स्कन्द को अपना पुत्र स्वीकार

किया, और जिसने ग्रह उपग्रह आदि गण थे, वे सब महासेन स्कन्द के चारों ओर एकत्र होगए। पिता अग्नि ने अपने कुमार को छागमुख रूप में कल्पित किया। वस्तुतः अग्नि की एक संज्ञा अब भी है और अब छाग या बकरे को भी कहते हैं इसीसे लोक में स्कन्द के छागमुख-रूप की कल्पना की गई। मधुरा की कुपाणकालीन कला में छागमुखी पुरुष-देवता की मूर्तियाँ पाई गई हैं। उन्हें महाभारत में नैगमेय और जैन-धर्म की मान्यता में हरिर्नैगमेय कहा गया है।

स्कन्द-यात्र समागम में इन्द्र और स्कन्द के संघर्ष का उल्लेख है। अन्त में दोनों का मेल हो जाता है। कहा गया है कि इन्द्र के वज्रप्रहार से स्कन्द की कुक्षिसे अनेक घोर ग्रहों का जन्म हुआ। इस प्रकार के बहुत-से ग्रहों का उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में आया है। वज्रों को पीड़ा पहुँचाने वाले ऐसे ग्रहों के विषय में लोक में मान्यता प्रचलित थी। स्कन्द को उन सबका अधिपति मानकर उन्हें स्कन्दग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उनमें से एक ग्रह को स्कन्दापस्मार भी कहा है। इस प्रकार के ग्रह और पूतना रेवती आदि अनेक देवियों का जिनका वज्रों से संबंध माना जाता था, सविस्तर वर्णन काश्यप संहिता नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ के रेवती कल्प प्रकरण में आया है। उसका कुछ संकेत हम महाभारत के इस प्रकरण में देखते हैं। वस्तुतः इस प्रकरण के अन्त में जो फलश्रुति दी हुई है, उससे सूचित होता है कि यह महाभारत का मूल अंश न था, किन्तु कुपाणकाल के समीप जोड़ा गया। यह वह समय था जब लोक में विशाख, स्कन्द, महासेन, कुमार, इनकी पुषक् पुषक् रूप से मान्यता थी, जैसाकि कुपाण सम्राट् द्विज्ज ने अपने सोने के सिक्कों पर उल्लेख किया है। कालिदास या स्कन्द के स्वर्ण के इस अनगड़ मसाले का तक्षण करके महाकवि कालिदास ने धतुर शिल्पी की भाँति उस उपास धरातल पर स्कन्द के उपाख्यान को प्रतिष्ठित किया, जिसे हम कुमारसम्भव में देखते हैं। महाभारत के इस उपाख्यान में स्कन्द का मुख महिषासुर से कराया गया है जो कि कुपाणकाल की लोक-मान्यता थी। पृथ्वीकाल की पृष्ठभूमि में कालिदास की मौलिक कल्पना के अनुसार स्कन्द का प्रतिपक्षी तारकासुर हो जाता है। कालिदास ने अनुसार स्कन्द के स्वर्ण का तेजस्वी वर्णन इस प्रकार किया—

रक्षा हेतोर्नवमशिशुता वासवीनां धमूना—
मत्पात्रित्यं हुतवह मुने सन्मृतं तद्धि तेजः ॥

(मेषभूत)

स्कन्द के इस भूतन स्वरूप की ध्यास्या हमने अपने मेषभूत की भूमिका की है। यह भी ज्ञातव्य है कि कालिदास ने स्कन्द का वाहन मयूर माना है (मयूर पृष्ठाभयिणा गुहेन, रघु० ६।४) और मध्याह्न कुमार मृत की स्वयं मुद्राओं पर मयूर का ही अंकन है, किन्तु कुपाणकालीन यौधेयगण्य की मुद्राओं पर कातिकेय की गद्दी हुई मूर्ति के पार्श्व में कुक्कुट अंकित किया गया है। महाभारत में स्कन्द के साथ मयूर का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु कुक्कुट का उल्लेख है—(कुक्कुटाश्वाग्निना बलस्तस्म केतुरर्महतः २।८।३२)। कानपुर जिले में लामाभगत स्वान में प्राप्त कातिकेय स्कन्द के ऊपर कुक्कुट दीर्घक था। मध्य में कुमार वर और श्री लक्ष्मी उत्कीर्ण हैं। आरम्भक पर्व में भी 'कुमारवर' और श्री लक्ष्मी की मूर्ति का उल्लेख आया है :—

अमज्जस्रस्रपा श्रीः स्वयमेष शरीरिणो ।

धिया जुष्टः पृथुमशाः स कुमारवरस्तदा ॥

(२।८।३४)

देवसेना, पण्डी, श्री-लक्ष्मी, अपराजिता आदि देवियों की एकात्मरता बताते हुए उन सबका सम्बन्ध स्कन्द के साथ जोड़ा गया है। जिस दिन स्कन्द और देवी श्री-लक्ष्मी का सम्मिलन हुआ, वही महाविष सौक में श्री पञ्चमी नाम से प्रसिद्ध हुई। (श्रीजुष्टः पञ्चमी स्कन्दस्तस्मात् श्री पञ्चमी स्मृता—२।९।४९)—श्री पञ्चमी वसन्त का जन्म दिन है। इसका अर्थ यह है कि उगीविष से अग्नि के कण सोम के दीप्त वरानल पर प्रतिष्ठित होने या घसने लगते हैं, जिससे वह अतु वसन्त कहलाती है। अतुओं में अग्नि की अभिव्यक्ति का आरम्भ ही अग्निपुत्र स्कन्द का श्री-लक्ष्मी से युक्त होना है। यहाँ ये संवत्सर में कुमार अग्नि का उपज्म होने समता है।

: ३४ :

द्रौपदी-सत्यभामा-संवाद

स्कन्द की कथा अहां समाप्त होती है वही मार्कण्डेय समास्यापर्व समाप्ति मार्कण्डेय के साथ पाण्डवों की धर्ममयी गोष्ठी का पर्व भी महाभारत में समाप्त माना गया है। इसके बाद प्रकरण पलट जाता है और पाण्डवों की निजी कथा एवं दुर्घोषन के साथ उनकी नोक-सोंक का प्रसंग पुनः चलने लगता है। इन्हीं पर्वों का नाम घोष-यात्रा और द्रौपदी-हरण-पर्व है। इनमें रक्ता के रूप में मार्कण्डेय का नाम नहीं है। उसके बाद रामायण की कथा और सावित्री सत्यवान् की कथा में जो प्रसीत होता है बाद में वहां रक्ताई गई पुनः मार्कण्डेय को रक्ता के रूप में कल्पित किया गया है।

जिस समय मार्कण्डेय पर्व समाप्त हुआ, स्वाभाविकतया उसी समय कृष्ण और सत्यभामा ने भी पाण्डवों से बिदा ली। यहींपर वेद के महत्तुपा-स्यानों से छुट्टी पाकर कथाकार की दृष्टि सिकुड़कर बैठी हुई द्रौपदी की ओर जाती है और उसने सत्यभामा द्रौपदी संवाद के रूप में द्रौपदी के चित्र को उज्ज्वलता प्रदान करने का सरस प्रयत्न किया है। उस चित्र-मण्डली में द्रौपदी सत्यभामा भी आपस में कुरुकुरु और यदुकुरु की चित्र-विविध कथाएं कह रही थीं। अग्निवंश और स्वन्द के उलझे हुए कथानकों के बीच में वे अपने मन को हलका कर रही थीं। अब बिदा लेने के समय सत्यभामा ने याज्ञसेनी द्रौपदी को अलग से जाकर एक निजी चर्चा बलाई जो स्त्रियों के ही योग्य है। उसने पूछा—“हे द्रौपदी, लोक्यालों के समान वीर इन पाँच पाण्डवों से तुम कैसे निपट्यी हो ? तुमने इन्हें कैसे अपने वध में कर रखा है कि वे सदा तुम्हारा मुंह देखते रहते हैं ? क्या ऐसी कोई व्रतधर्या या उप है, या किसी मंत्र या जाड़ी-जूटी के द्वारा उन्हें अपने वधीमूठ कर रक्खा है ?” द्रौपदी चट उसके यर्म को समझकर बोली—“हे कृष्ण की प्रिय पटरानी, तुम यह कैसे प्रश्न करती हो ? तुम्हारे प्रश्न के पीछे एक संशय है जो तुम्हारे योग्य नहीं। अगर स्वप्न में भी भर्ता को यह पता चले कि उसकी स्त्री मंत्र और धीपधि के द्वारा उसे वध में करना चाहती

हैं तो तुरन्त उसके मन में ऐसा उद्वेग उत्पन्न हो जाय जैसे घर में आये हुए साँप में कोई डर जाता है। मर्म और जड़ी-बूटी से क्या कोई पति कभी स्त्री के घर में हुआ है? कुलज्जनी स्त्रियाँ तो जड़ी-बूटी सिलाकर पतियों में माना प्रसार के रोग उत्पन्न कर देती हैं। उन पापियों की बात क्या कहूँ? मैं मुझें अपने मन की यह वृत्ति बताती हूँ जिसे महारमा पाण्डवों से मैं व्यवहार करती हूँ। हे यशस्विनी, उसे सुनो।

सबसे पहले मैंने अपने चित्त से अहंकार को दूर किया। फिर काम और क्रोध से अपनेको दूर रखा है। अभिमानरहित होकर दायूपा द्वारा अपने पतियों का चित्त पक्ष में रखा है। सूर्य, चन्द्रानर और सोम के समान महारमा पाण्डव ही मेरेलिए सबकुछ है। देव, मनष्य, गन्धर्व जैसे भी यौवन और अस्मंकार या शौन्दर्य से युक्त हों, मेरेलिए दूसरा पुरुष ही ही नहीं। घर में चाहे जितने नौकर हों, पर पाण्डवों के भोजन बिना मैं स्वयं भोजन नहीं करती। खेत, बन या गाँव से जब पति घर में आता है तो उठकर आसन और पाद में स्वागत करती हूँ। मैं अपने घर में सब भाण्डों को साफ-सुवर्ण रखती हूँ। समय पर स्वादिष्ट भोजन देती हूँ। कभी अपने सम्भाषण में तिरस्कार के शब्द नहीं आने देती। दुष्टा स्त्रियों से व्यवहार नहीं रखती। आत्मस्व-रहित होकर नित्य पतियों के अनुकूल रहती हूँ। अतिहास, अतिरोष से बचकर सदा मर्य में निरत रहती हूँ। पति से रहित मुझे कुछ भी दृष्ट नहीं है। जब कुटुम्ब के किसी काम से पति विदेष्ट जाते हैं तो पुष्प और गन्धानुलेपन से विरत रहकर व्रत पालन करती हूँ। पति जो नहीं खाते-पीते उससे मैं भी बचती हूँ। मेरी सास ने पहले मुझे जो कुटुम्ब-धर्म सितामे से उनका पालन करती हूँ। सदा पूरी तरह विनय और मियमों को धारण करती हूँ। मेरा समस्त धर्म पतियों पर निर्भर है। मैं नित्य सावधान रहकर कर्म में लगी रहती हूँ। इसीसे पति मेरे घर में हैं। मर्यादाविनी आर्या कुन्ती की परिचर्या मैं स्वयं करती हूँ। किसी समय युधिष्ठिर के यवन में अनेक प्रहारावी बाण्य मुहमेधी स्नातक एवं ऊर्ध्वरेता यति भोजन करते थे। मैं उनका अपाक सम्मान करती थी। महारमा कौन्तेय के यहाँ जो अनेक दास-दासियाँ थीं वे उन सबके काम-रूप जानती थी और उनके भोजन-वस्त्र के विषय में सावधानी रखती थी। यहाँतक कि न केवल अस्त-पुर के भूत्य किन्तु गोपास

और भविष्यों के कर्म-अकर्म के विषय में भी मैं सब कुछ जानती थी । रामा के आय और व्यय का भी मुझे परिचय था । जैसे वरुण निधियों से भरे हुए समुद्र का परिचय रखते हैं, वैसे ही मैं अकेली अपने पतियों के कोश के विषय में जानती थी । मेरेलिए पतियों की आराधना मे रास-दिन एक समान थे । मैं सबसे पहले उठती और बाध में सोती हूँ । यही मेरा वह महान् 'पति आराधन' व्रत है जिसके द्वारा मैं अपने पतियों को प्रसन्न रख सकी हूँ ।" यह सुनकर सत्यभामा अति प्रभावित हुई और उसने अपने प्रश्न का स्मरण करते हुए लबाकर द्रौपदी से अमा मांगी—“हे याज्ञसेनि, सखियों को वापस में हंसी करने की भी कुछ छूट मिलनी ही चाहिए ।”

तब सत्यभामा के साथ कृष्ण सबसे विदा होकर अपने रथ पर बैठकर चले गए । जाते हुए सत्यभामा ने आत्मीयतापूर्वक कहा—“हे द्रौपदी, तुम्हारे भूमिमन्यु आदि जो पुत्र द्वारका में हैं वे सब कुशल से हैं । उनमें और प्रद्युम्न आदि अपने पुत्रों में कृष्ण और युधिष्ठिर कोई भेद नहीं मानते ।” इतना कह सत्यभामा ने द्रौपदी की प्रदक्षिणा की । इसके बाद पाण्डवों ने उस मण्डली को शनैः-शनैः बिदा किया और स्वयं दूतधन में अहां एक उत्तम सरोवर था पहुंचे ।

: ३५ :

दुर्योधन की घोष-यात्रा

बिन्ही ब्राह्मण ने यह सूचना हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को दी और कहा कि पाण्डव वन में माना क्लेश सह रहे हैं । यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन में एक हल उत्पन्न हुई । उसने समझा कि मैं ही पाण्डवों के कष्ट का कारण हूँ । किन्तु धृतराष्ट्र का मन बहुत देर तक प्राज्ञ भाव से सोचने का अभ्यस्त न था, जैसा हम पहले कई बार देख चुके हैं । उसने सोचा कि 'पाण्डव इतना दुःख पाने के बाद कौरवों से बदला सिये बिना न मानेंग । अर्जुन स्वर्ग में दिव्यास्त्र सीखने गया था । यदि बदला लेने की इच्छा न होती तो कौन ऐसा मनुष्य है जो स्वर्ग से फिर लौटना चाहेगा ? कदाचित् युधिष्ठिर और अर्जुन पाप की यात न भी सोचें तो भी भीमसेन कभी न मानेंगा । मेरे पुत्र पहाड़ की चोटी पर रुके हुए यधु को देखते हैं, नीचे का जगह मही देखते ।' उसने एकान्त में अपनी

यह आग्रहका दुर्योधन और शकुनि से प्रकट की। उन्होंने जाकर कर्ण से सलाह की तो कर्ण ने अपनी कुटिलता का कुछ अंश उलसते हुए कहा—“बब बिना किम वाग की ह? पाण्डवों को निकासकर सुग से पृथिवी को भोगो। मग राजा तुम्हारे करवाता है। पाण्डवों की लक्ष्मी तुम्हारे पास आ गई है। मृता है पाण्डव ईतवन में है, सो तुम साज राजकर वहां बसो और पाण्डवों को इस दीनदगा में देखकर अपने भी को ठंडा करो। शत्रु को कष्ट में देखकर जो सुख मिलता है वह पुत्र, धन या राज्य-प्राप्त से भी नहीं मिलता। तुम्हारी सुवासिनी स्त्रियों को देखकर कृष्णा का मन दूक-दूक हो जायगा।” कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन की बाछें गिल गई। उसने कहा—“कर्ण, यही सब तो मेरे भी मन में था। पर धृतराष्ट्र से मुझे वहां जाने की अनुमति कभी न मिलेगी। वह तो दुःख में तपे हुए पाण्डवों को कुछ और भी ऊंचा गमसकर उनके लिए सोच किया करता है। फिर वह वह भी ताड़ लेगा कि वनवासी पाण्डवों के पाम जाने का उन्हें कष्ट देने के सिवाय हमारा और क्या प्रयोजन हो सकता है। हा। यदि धर्मराज और भीमसेन मेरी इस लक्ष्मी को देख पाते तो मेरे जान में जान आ जाती, पर कोई उपाय नहीं सुझता।” यह सुनकर कर्ण ने हँसते हुए कहा—“उपाय मेरी समझ में आया। सुना ह इस समय राजकीय घोष ईतवन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। घोष-नागा के बहाने वहां चमना चाहिए।”

अगले दिन सबने धृतराष्ट्र के दर्शन किये। उसी समय सपे-मधसपे समस्त नाम के ग्वाले ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया—“महाराज, आजकल बापका समस्त घोषन पास में ही करने के लिए आया हुआ है।” बात का तार जोड़कर चट कर्ण और शकुनि ने कहा—“महाराज, इस समय हमारे घोषों का पड़ाव बड़े सुन्दर स्थान में हुआ है। गायों के स्मारण (गधना) और भच्छड़ों के भच्छड़न (भए बछड़ों पर चिन्ह ठासने) का यही समय है। और इसी मधसर पर कुछ थोड़ी भूगया भी दुर्योधन के लिए उपलब्ध होगी। अतएव आप दुर्योधन को वहां जाने की अनुज्ञा दें। धृतराष्ट्र ने बात की मरोड़ को और गहराई से पहचाना और कहा—“भूगया और गायों की देखभाल ये दोनों बातें तो ठीक हैं, पर ग्वालों के कहने से ही विश्वास करके वहां न चले जाना चाहिए। संभव है इसमें कुछ छिद्र हो। सुनने में आया है कि पास में ही

पाण्डव ठहरे हैं। वे सताये हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि वे चोट करें। मेरी राय में तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। हमारे विद्वत्सनीय राजपुरुष गा्यों की संख्या कर लावेंगे।" धृतराष्ट्र की बात के इस दाब को बचाने के लिए द्रुपदि ने एक पैतरा बढला और ऐसा उसने जीवन में कभी नहीं किया था उसने भी पाण्डवों की पलाप में दो शब्द कहे—“युधिष्ठिर धर्मज है। ममा में प्रतिज्ञा करके गए हैं कि बारह वर्ष वन में रहेंगे। उनके धर्मचारी भाई उनके अनुगामी हैं। इसलिए उनकी ओर से कुछ खटका न करना चाहिए। पाण्डवों का दर्शन करना हमारी इच्छा भी नहीं। हमें तो मुग्धा और गा्यों की गिनती के लिए वहाँ जाना है। कोई अनार्योचित बात वहाँ न होगी।” यह सुनकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी और दुर्योधन बड़ी सेना सजाकर द्वैतवन में सरोवर के पास जा पहुँचा।

प्राचीनकाल में यह प्रथा थी कि प्रतिवर्ष राज्य की गा्यों का स्मारण या गणना होती थी। गी और ग्वाले वन के जिस भाग में पड़ाव डालते थे उसे पोप कहा जाता था। जहाँ गए एक वन में चर चुकती तब वे दूसरे वन में चली जाती थीं। पहला वन पाणिनि के अनुसार मृतपूर्व गोष्ठ या आशितङ्गवीन अरण्य कहा जाता था। गा्यों के स्मारण में तुरन्त की म्याई गा्यों को, बछड़ों को और ग्यामिन हुई ओसर बछियों को गिना जाता था और उनपर अंक या निशान डाल दिये जाते थे। तीन वर्ष की आयु के पशुओं को विशेष रूप से लिख लिया जाता था, क्योंकि सम्भावना थी कि वे वर्ष के बीच में ही ग्यामिन होकर बच्चा दे दें, जिसकी बोरी से राज्य की हानि हो जाय (२२९।४-६)। पोप में गा्यों की संख्या गहलों होती थी। जैन-साहित्य के अनुसार दस सहस्र गा्यों की संख्या को बज कहा जाता था।

गीओं की गणना समाप्त करके दुर्योधन ने मुग्धा से अपना मन बहलाया। और तब वह द्वैतवन सरोवर की ओर बढ़ गया। वहाँ उस दिन युधिष्ठिर ने सद्यस्क नामक राजपि यज्ञ किया था। युधिष्ठिर का पड़ाव सरोवर के चारों ओर फैला था। दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि असाढ़ा (आश्विना-पक्ष) का निर्माण करें। उन्होंने द्वैतवन सरोवर के पास ही ऐसा करना चाहा। वहाँ उसी समय गन्धर्वराज बिभसेन अप्सराओं के साथ बिहार के

लिए आया हुआ था। उसके गन्धर्वों ने कुछ रोक्क-व्याम की, तो दुर्योधन के परिचारकों ने जाकर शिकायत की। दुर्योधन आग बबूला होगया और उसने गन्धर्वों को बस्ती की उल्लाह फेंकने की आज्ञा दी। इसपर दोनों में बाल बर गई। दुर्योधन के महाबली साथी तन गए। गन्धर्वों ने फिर रोक्का, किन्तु तन के देवता बात से नहीं मानते। दोनों दलों में बज गई और गन्धर्वों ने कौरवों की सेना को तितर-बितर करके दुर्योधन, दुःशामन, शकुनि, कर्ण आदि को बांध लिया।

इस प्रकार अवकल हुए दुर्योधन के मंत्री रोते-धुकारते युधिष्ठिर के पास पहुँचे। उनकी बात सुनकर भीमसेन ने कहा—“अरे, तुम लोग कुछ और करने वाले थे हो गया कुछ और—अस्मानिर्घबन्धुर्ध्वं पाघवैस्तदनुष्ठितम् (२३१।१५) हम तुमसे बदला लेते, पर हमारा काम गन्धर्वों ने ही कर दिया। भीमसेन को बरजते हुए युधिष्ठिर ने कहा—“यह निष्ठुरता का समय नहीं है। कौरव भयार्त होकर हमारी धारण में धाये हैं। माई-बन्धुजों में फूट और दागड़े भी होते हैं, पर उनका शांति धर्म नष्ट नहीं हो जाना। अपने कुल पर बाहरी हमला हो तो उसे नहीं सहना चाहिए। मूर्ख दुर्योधन तो यह नहीं समझता, पर अपने कुल की स्त्रियों को इस प्रकार परामृत नहीं देखा जा सकता। इसलिए हे भीम, हे अर्जुन, हे नकुल, सहदेव, उग्र और कौरवों को बचामो। यदि मैं इस यज्ञ में न बैठा होता तो मैं स्वयं ही जाता। शान्ति के साथ ही तुम दुर्योधन को झुड़ाने का उपाय करना। यदि मगधवंशज शान्ति से न माने तो मृदु पराक्रम भी कर सकते हो। मृदु युद्ध से भी काम न चले तो सर्वोपाय काम में लाना।” युधिष्ठिर का बचन सुनकर अर्जुन और भीमसेन भीके पर पहुँचे और वहाँ बड़ी रणक के बाव, जिसमें शास्त्रास्त्रों का सुलभ प्रयोग हुआ, वे गन्धर्वों को घात में कर पाये। पाण्डवों की प्रेरणा से बिभ्रसेन ने दुर्योधन और उसके साथियों को छोड़ दिया पर इतना कहा—“यह पापी भिरव बुष्टा करता रहता है, छोड़ने योग्य नहीं है।” युधिष्ठिर ने दुर्योधन को प्रेम से समझाया—“हे तात, तुम्हें ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। थक सब भाइयों के साथ घर लौटो। वीमनस्थ मत करना।” यह बात सुनकर दुर्योधन सो सज्जा से गड़ गया। वह हस्तिनापुर लौट आया किन्तु उसका ध्रुव्य उसे कचोटने लगा और उसे शान्ति न मिली। दुर्योधन ने कर्ण से

कहा—“हे कर्ण, मैं चहाता हूँ कि भूमि फट जाय और मैं उसमें प्रवेश कर सकूँ। मेरी सज्जा का अन्त नहीं है। स्त्रियों के सामने मैं बन्धनग्रस्त होकर युधिष्ठिर के पास ले जाया गया। मैंने सदा भिनकी हेठी की आज उन्होंने ही मुझे छुड़ाकर जीवन-दान दिया। उस युद्ध में मेरा अन्त हो जाता तो अच्छा होता। शोक में मेरा यश तो रहता। आज इस दुःख में मेरे निरश्वास को सब सुन लें। तुम लोग अपने-अपने घर लौट जाओ। मैं प्रामोदपेसन करके अपने प्राण दे दूंगा। मैं पुर में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। हे दुःशासन, तुम राज्य पर अपना अभिप्रेक कराना और कर्ण तथा शकुनि के साथ पृथिवी का पालन करना।”

उसकी यह बात सुनकर दुःशासन रोने लगा। उसने कहा—“ऐसा कदापि न होगा। पर्वतों के साथ भूमि चाहे विदीर्ण हो जाय, आकाश के चाहे टुकड़े हो जाय, समुद्रों का जल चाहे सूख जाय, अग्नि चाहे अपनी उग्रता छोड़ दे, तुम्हारे बिना मैं इस पृथिवी का शासन कभी न करूँगा। यह कहते हुए वह बड़े भाई के पैरों से धिपटकर बाढ़ मारकर रोने लगा। कर्ण ने उनकी यह दशा देखकर स्थिति को सम्हालते हुए कहा—“अरे, क्या बन्धों की-सी बातें करते हो? शोक करने से किसीका व्यसन दूर हुआ है? धैर्य धारण करो। पाण्डवों ने तुम्हारे साथ उपकार क्या किया? वे तुम्हारे राज्य में बसते हैं, तुम्हारी प्रजा है। तुम्हें छुड़ाकर उन्होंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया। तुम भी तो उनका पालन करते हो जिससे वे बेबटके रह रहे हैं। तुम मूक-हड़ताल करोगे तो तुम्हारे भाइयों की क्या हालत होगी? उठो और सबको डाँक दो। आज तुम्हारी कम-हिम्माती मुझे जान पड़ी। इसमें क्या आश्चर्य? तुम्हारे जैसे हीनसख व्यक्ति को छुड़ाने की आवश्यकता पाण्डवों को पड़ी? पाण्डवों ने संयोग से तुम्हें छुड़ा दिया सो इससे क्षोभ क्या? क्षोभ तो इस बात का है कि वे तुम्हारे राज्य में रहकर भी तुम्हारी सेना में नहीं जाते। पाण्डवों को देखो, उनकी क्या अवस्था हुई। किन्तु वे सत्स्वशील हैं। मूके मरने की बात नहीं सोचते। क्यों अपनी हँसी बरसे हो? उठो। यदि मेरा कहा न मानोगे तो मैं भी यहीं चलना दे दूंगा और तुम्हारे बिना जोषित न रहूँगा।” तब शकुनि ने भी दुर्योधन को समझाया और अन्त में उसे अपना विचार छोड़ देना पड़ा।

यहाँ किसी सेखक ने एक ऊमजलूल कहानी और रख दी है कि जब दुर्योधन मूखा मरने पर उताव होकर किसी तरह न माना तो दैत्य-दातव्यों ने सोचा कि इसके मरने से हमारा काम बिगड़ जायगा और उन्होंने अवध के मंत्रों से एक कुर्या का निर्माण किया और उसके द्वारा दुर्योधन को पाताल में पकड़ मंगाया एवं रामदा-मुत्ताकर उसके विचार को पलटा। स्वयं कर्ण-मार ने इसका स्वीकार किया है कि दुर्योधन को भी यह गढ़न्त सीढ़ा स्वप्न-सी लगी।

जब कौरव हस्तिनापुर लौट आये तब भीष्म ने भी दुर्योधन से चुटकी ली—“मैंने तो पहले ही जाने का निवेदन किया था, पर तुमने मेरी बात न मानी। धर्मज पाण्डवों ने तुम्हें छुड़ा दिया। इससे क्या तुम्हें ठग्या नहीं आती? मुझ्दारा यही सूतपुत्र तुम्हें रोते-बिस्ताते छोड़कर गंधर्वों के सामने पलायन कर गया।” भीष्म के ये वाक्य सुनकर दुर्योधन ठाकर हुआ और उल्लंघन कर दिया। उसके साथ कर्ण आदि भी उठ गए। भीष्म भी रुझाकर अपने घर चले गए।

दुर्योधन का यज्ञ

उसके बाद दुर्योधन ने फिर मंत्रणा-मना जोड़ी कि अब क्या करना चाहिए। ऐसे अवसर पर उसके दिल को राक्षस देवों के लिए कर्ण ने सहाय दी—“हे राजन्, इस समय तुम सारी पृथिवी का इन्द्र के समान शासन करनेवाले हो। पाण्डवों ने जैसे राजसूय-यज्ञ किया था तुम भी करो।” कर्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन तिल उठा। उसने पुरोहित को बुलाकर राजसूय-यज्ञ करने की आज्ञा दी। किन्तु पुरोहित ने कहा, “युधिष्ठिर के जीते भी और अपने पिता के जीवित रहते तुम्हारा राजसूय करना ठीक नहीं। तुम राजाओं से कर लेकर सोने का हस्त बनवाओ, और उससे यज्ञवाट की भूमि को जोड़ो। यही मत्पुत्रों के लिए उचित वैष्णव यज्ञ है। यह भी राजसूय की जोड़ का है। यह विष्णु के सफल भी हो जायगा।” दुर्योधन ने पुरोहित की बात के धर्म के समझ लिया कि राजसूय करने से टंटा बड़ेगा। अतएव उसने इसी प्रकार का यज्ञ करना निश्चित किया। अनेक राजाओं को निमंत्रण भेजे गए पाण्डवों के पास भी भूत गया। यज्ञ की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा—“हमें भी जाना चाहिए, किन्तु इस समय नहीं। तेरहवें वर्ष की समाप्ति तक हम

बाट देखना है। सब दुर्योधन ने जैसे हो सका धूमधाम से अपना यज्ञ समाप्त किया।

: ३६ :

द्रौपदी-हरण

पांडवों में प्रवास का समय द्वैतवन में बिताने का निश्चय किया था, किन्तु वे कुछ ही वर्ष रह पाये थे कि दुर्योधन ने वहाँ पहुँचकर और गंधर्वों से लड़-मिड़कर रारमंडल कर दिया। उसके बाद स्वतः ही युधिष्ठिर को स्थान बदलने की आवश्यकता प्रतीत हुई। कथा-लेखक ने 'मृग स्वप्न' नामक घुटकले से इसी बात को उभारने का प्रयत्न किया है। जंगल में रहते हुए पांडवों ने मृगों का जो सफाया किया था उसका एक सहृदयतापूर्ण विषय यहाँ पामा जाता है।

एक बार युधिष्ठिर ने स्वप्न में देखा कि जंगल के हिरन उनके पास आये हैं और हाथ जोड़ कर गद्गद कंठ से कांपते हुए कुछ कहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा—“आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं?” मृगों ने कहा—“हम द्वैतवन के मृग हैं जो मरने से किसी प्रकार बच रहे हैं। हे महा-राज, अब तो आप स्थान बदल दें, जिससे हम बिल्कुल नष्ट न हो जायें। आप सब भाई गुरखीर और हथियार चलाने में चतुर हैं। हम वनवासियों के पोढ़े-से परिवार ही बचे हैं जो बस अब बीज के ही काम आयेंगे। आपकी रूपा हो जाय तो हम फिर बढ़ जायेंगे।” डरे हुए मृगों को देखकर युधिष्ठिर को दया आ गई और उन्होंने स्वप्न में ही उन्हें अभय दान दिया। जागने पर उन्होंने अपने भाइयों से यह बात कही। उन्होंने कहा—“मृगों का कहना ठीक है। इसलिए हम मरुभूमि के सिरे पर स्थित काम्पक वन में पल्लवर लृण-बिन्दु सरोवर के निकट अपनी बस्ती बनायें।”

श्रीहिंदीणिक कथा

सब पाण्डव काम्पक वन में चले गए। वहाँ गई परिस्थिति में व्यासजी उनसे मिलने आये और उन्हें कष्ट पाते देखकर उच्छ्वस से जीविका निर्वाह करनेवाले एक तपस्वी का दृष्टांत सुनाया। कुरुक्षेत्र में मुद्गल नाम का एक घर्मात्मा मिलोच्छ्वस वृत्ति से रहता था। यह पहले पक्ष में सेत से सिल्सा

धीमकर एक श्रेण ब्रीहि या चावल का संग्रह करता और दूसरे पक्ष में उसीसे यज्ञ और अतिथि-सत्कार करता था। दुर्वासा ने दल-बल सहित पशुंकर उसका सब धन खा खाया। इस प्रकार छह बार परीक्षा ली। फिर भी वह विचलित न हुआ। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम शीघ्र ही स्वर्ग जाओगे। तब देवपूत विमान होकर मुद्गस के पास आया और उससे स्वर्ग चलने के लिए कहा। ऋषि ने देवपूत से पूछा—“स्वर्ग में रहनेवालों के क्या गुण हैं एवं स्वर्ग में सुख और शोष क्या है।” देवपूत ने कहा—“धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, दानी व्यक्तियों को स्वर्ग मिलता है। वहाँ शोक और जरा नहीं है। जहाँ स्वर्ग में बहुत-से गुण हैं वहाँ शोष यह है कि स्वर्ग भोगभूमि है। वहाँ अपने जिये हुए कर्मों का फल भोगने को मिलता है, मया कर्म नहीं कर सकते। वहाँ अपने पुण्य के फल का ही भोग करना पड़ता है। मंत में स्वर्ग से पतन निश्चित है। ब्रह्म-शोक का यही शोष है। हाँ, इतना गुण अवश्य है कि स्वर्ग से लौटकर मनुष्य लोक में जन्म मिलता है। यह शोक कर्मभूमि है; स्वर्ग केवल फलभूमि है—

कर्म भूमिरिव ब्रह्मन् फलभूमिरसौ मता। (२७७।१५)

यह सुनकर मुद्गस ने कहा—“हे देवपूत तुम लौट जाओ। मुझे स्वर्ग नहीं चलना।” उसके बाद मुद्गस अपने ध्यान-योग से अनुत्तम ऋद्धि प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हुए।

यह छोटी-सी कथा गुप्तकाल की भाष्यक मनोवृत्ति की परिचायक है। ध्यान, ऋद्धि, बल, निर्वाण—महायान के इन परिभाषिक शब्दों को भागवतों ने अपने ढंग से अपना लिया था। इसी प्रकार में आहत सत्य में गुणों से प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग हुआ है। रघुवंश में (कर्मसंज्ञा इत्याहत सत्यणोऽमृत) और अथर्वना की यटोत्कथ गुफा के सेना में इस शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे इसकी गुप्तकालीन पृष्ठ-भूमि सूचित होती है। यह भी स्मरणीय है कि भारतवर्ष को कर्मभूमि कहना गुप्तकाल के वर्णनों की विशेषता थी। ब्रह्म-पुराण के अनुसार भारतवर्ष समस्त पृथिवी में कर्मभूमि माना ‘से’ ही प्रसिद्ध हो गया था (पृथिव्यां भारतं वर्षं कर्मभूमिं यथाहता, २७।२)। जैसा इस कथा में कहा गया है इन्द्रादि देवताओं को

अमर पद की प्राप्ति भारत में बिज्जे हुए पुण्य कर्मों से मिलती थी। ब्रह्म-पुराण में भारत में निवास करनेवालों के जीवन के विविध कर्म-फलों की एक सम्झी सूची ही दी गई है, जिसकी प्रतिध्वनि ब्रिह्मवैवर्त प्रकरण में पाई जाती है।

द्रौपदी-प्रमाथ

एक दिन पाण्डव द्रौपदी को आश्रम में छोड़कर वृणबिन्दु की आज्ञा से मृगया के लिए निकल गए। उनकी अनुपस्थिति में सिन्धु-सौवीर का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से छात्रेय अमरपद को जाता हुआ अनेक साधियों के साथ काम्यक वन में आया। आश्रम के द्वार पर द्रौपदी को खड़ी देखकर वह मोहित होगया और दिवि वेश के राजकुमार कौटिकात्म्य को उसके बिषय में पूछताछ करने के लिए भेजा। द्रौपदी ने स्वागत करके अपना परिचय दिया। उसने कौटिक जयद्रथ से समाचार कहा, सब वह अपनेको न सम्हालकर आश्रम में आया और उसने द्रौपदी से विवाह का प्रस्ताव करते हुए सिन्धु-सौवीर चलने को कहा। द्रौपदी ने तेजस्विता से उसकी भर्त्सना की, किन्तु उस दुष्ट ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ पर बैठा लिया और ले चला। द्रौपदी ने कड़वा भाव से पुरोहित धौम्य को पुकारा। धौम्य ने जयद्रथ को समझाने का प्रयत्न किया, पर जब कुछ परिणाम न निकला, तो द्रौपदी अत्यधिक विलाप करने लगी और धौम्य भी पंवल ही उसके पीछे चले। पाण्डव जैसे ही लौटकर आश्रम में आये, उन्हें यात्री से सब हाल ज्ञात हुआ। उसने बिलखकर कहा—“आज जयद्रथ ने द्रौपदी का धर्पण किया है। इससे पहले कि वृत्-पूर्व शुभ की आहुति भस्म में गिरे, हविष्याश्र तुपाग्नि में फेंका जाय, यक्षीय सोम को कुप्ता खाटे, शृगाल पक्ष-मुष्करिणी में प्रवेष्ट करे, अपना इषा पुरोडाश का स्पर्श करे, तुम सब लोग सज्ज होकर उस ओर जाओ जिस ओर वह दुष्ट गया है।” यह सुनकर पाण्डव सपों के समान फुलकारकर अपने महायन्त्रों को टंकारते हुए उसी ओर दौड़े जिस ओर सेना की बूल उठ रही थी। बाज की तरह झपटकर उन्होंने अपने पराक्रम से जयद्रथ और उसकी सेना को ज़ा पकड़ा। द्रौपदी ने अपने पतिर्यों को धाया हुआ देखकर जयद्रथ को फटकारा—“भरे दुरात्मन, आज तुममें से कोई

शेप न बचेगा। माइयोंसहित धर्मराज को देखकर अब मुझे भय या व्यथा नहीं है।" फिर पाण्डवों का जयद्रथ से अतिथोर युद्ध हुआ। इसके अनेक वीर युद्ध में काम आये। सब जयद्रथ द्रौपदी को छोड़कर अपने प्राण लेकर भागा। जयद्रथ को भागते हुए देखकर अर्जुन ने भीमसेन की राखते हुए कहा—
 "अब सन्ध्या सैनिकों का वध मत करो। हमारे आक्रमण का छद्म बही दुष्ट था।" भीमसेन ने कहा—“आप सब लोग द्रौपदी को लेकर आश्रम में जायें। मैं उस दुष्ट को पाताल तक भी जीवित न छोड़ूंगा।” युधिष्ठिर ने समझाया—
 “हे भीम, गान्धारी और उसकी पुत्री दुःशाखा का स्मरण करके उसका वध मत करो।” किन्तु द्रौपदी ने क्रोध से जलते हुए बीच में भीम और अर्जुन से कहा—“यदि आप लोग मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस कुत्सामार का प्राणान्त करके ही विधायक हों। यदि वह प्राणों की मित्रा माने, तो भी न छोड़ें।” यह सुनकर युधिष्ठिर तो द्रौपदी के साथ आश्रम में लौट आये, पर भीम अर्जुन ने जयद्रथ का पीछा किया। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से उसके घोड़ों को मार डाला, तब जयद्रथ उनके भय से प्राण लेकर भागा। किन्तु भीमसेन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और केस लींचकर रथ से नीचे गिरा दिया एवं उसकी छाती पर घूटमा रसकर उसे इतना मारा कि वह बेहोश होगया। तब अर्जुन ने भीम से कहा कि बहन दुःशाखा के लिए उसके प्राण छोड़ दो। भीमसेन ने क्रोध से उत्तप्त होकर कहा—“यह पापी मरानाम जीवित रहने के योग्य नहीं है, पर यदि राजा युधिष्ठिर सब ही दया प्रकट करते हैं तो साचारी है।” भीम ने जयद्रथ के सिर को मूँड़ते हुए बालों की पाँच लट्टें बना दीं और कहा कि यदि तू जीवित रहना चाहे तो सनातनों में अपनेको दास कहकर पुकारना। जयद्रथ के प्राण कण्ठ में जाग्रत थे, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। तब भीम ने उसे बांधकर रथ में डाल दिया और आश्रम को लौट आये। युधिष्ठिर ने जयद्रथ को उस व्यवस्था में देखकर भीम से कहा कि इसे छोड़ दो। किन्तु भीम ने उत्तर दिया कि आप द्रौपदी से कहिए। युधिष्ठिर ने फिर कहा कि यदि हमारी बात का प्रभाव मागते हो तो इस अवसर को मुक्त करो। द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर का वचन देखते हुए कहा—“हे भीम, महाराज के इस वास को अब छोड़ दो।” मुक्त होकर जयद्रथ ने युधिष्ठिर का अभिवादन किया। दयालु धर्मराज ने कहा—

“तुम मदास हुए, जाओ, फिर ऐसा मत करना । हे क्षुद्र स्त्रीकामुक, तुम्हें धिक्कार है । अपनी बुद्धि को धर्म में लगाओ, अधर्म में नहीं ।” यह सुनकर जयद्रथ राजा से मुंह नीचा किये वहां से चला गया । फिर वह गंगा द्वार पहुंचा और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा । उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान के लिए कहा तो उसने मांगा—“मैं पाण्डवों को युद्ध में पीत लूं ।” शिव ने कहा—“यह नहीं हो सकता । तुम पाण्डवों को पीत या मार नहीं सकते । केवल युद्ध में उन्हें रोक सकते हो, और तो भी अर्जुन को नहीं ।” यह सुनकर जयद्रथ अपने स्वान को भीट आया ।

: ३७ :

रामोपाख्यान

जैसे युधिष्ठिर ने पहले बृहस्पति ऋषि से पूछा था कि क्या मुझसे भी अधिक दुःखी और भाग्यहीन कोई राजा हुआ है, और उसके उत्तर में ऋषि ने ध्रुव से विपत्ति में पड़नेवाले राजा नल की कथा सुनाई थी, वैसे ही द्रौपदी-हरण के दुःख से दुःखी युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय से इसी तरह का प्रश्न किया और इसके उत्तर में ऋषि ने राम का उपाख्यान सुनाया, जिन्हें वनवास और सीताहरण का दुःख देखना पड़ा था ।

महाभारत के रामोपाख्यान और वाल्मीकि की रामायण का क्या सम्बन्ध है, इस विषय में दो मत हैं । माकोवी का कहना था कि रामोपाख्यान वाल्मीकि की रामायण का संक्षिप्त रूप है । हाफ़िन्स दोनों के स्रोत पुस्तक मानते थे । बेबर ने सर्वप्रथम १८७० में इस प्रश्न पर विचार आरम्भ किया था, पर निश्चित मत प्रकट नहीं किया । महाभारत के यशस्वी सम्पादक श्री सुफ़यनकर का निष्कर्ष है कि जहां-तहां कुछ अभ्यास होते हुए भी दोनों में ऐसा बड़ा सम्बन्ध है (जिसके ८६ उदाहरण उन्होंने दिये हैं) कि रामोपाख्यान की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई यातनी पड़ती है ।

रामोपाख्यान में १८ अध्याय और सगमम ७०० श्लोक हैं। कथा का अधिकांश भाग वही है जो वाल्मीकि में है। रामोपाख्यान में पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख नहीं है। जनकपुत्री सीता को अयोनिजा नहीं कहा गया। अयोध्या-काण्ड की कथा में कैकेयी को राजा ने केवल एक बार दिया है और उसीसे उसने भरत के लिए राज्य और राम का वनवास मांग लिया है। कैकेयी की दासी मन्थरा को दुन्दुभी नामक मन्धर्वी का व्यवहार कहा गया है। स्वयं प्रह्ला ने मन्थरा को उसके कर्त्तव्य के विषय में लिखा-पढ़ाकर मर्त्यलोक में भेजा था। मन्थरा ने कैकेयी को सावधान करते हुए कहा—“आज राजा ने तुम्हारे लिए बड़े शुभाग्य की घोषणा की है। अश्वत्थसर्प कोषित होकर तुम्हें बसना चाहता है। कौसल्या भाग्यशालिनी है, जिसके पुत्र का अभिषेक होया। मन्थरा के वचन सुनकर कैकेयी ने मन में अपना कर्त्तव्य निश्चित कर लिया। किन्तु रामायण की तरह वह कोपमवन में नहीं जाती। वह और भी अधिक शृंगार करके हँसती हुई पति से एकान्त में मिलती है और प्रेम प्रकट करती हुई मन्थरा को कहती है—‘हे सत्यप्रतिष्ठा, आपने जो मुझे एक इच्छा-वर देने को कहा था, आज उसे पूरा करो।’ उत्तर में राजा ने कहा—‘तुम्हें वर देता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। किस अवध्य को मैं आज वध्य बना दूँ और किस वध्य को आज मुक्त कर दूँ? किस सभ धन वे डालूँ और किसका सर्वस्व छीन लूँ?’ यहाँ पूर्वापर में कुछ असामंजस्य अवश्य है। राजा का कथन कोपमवनवासी कैकेयी के लिए ठीक पड़ित होता है, हँसकर प्रणय करती हुई कैकेयी के लिए नहीं। रामायण के दो बरों की अपेक्षा यहाँ कैकेयी एक ही वर मांगने की बात कहती है, यद्यपि मांगती वह वही है—‘राम के लिए जो तुमने अभिषेक का राज सजाया है वह भरत को प्राप्त हो और राम बन जाय।’ पिता के सत्य की रक्षा के लिए राम बन जाते हैं, सधर्म और सीता उनके साथ जाती हैं। राम के वन जाने पर दशरथ धीरे-धीरे छोड़ देते हैं। इतनी घटमा के बाद कैकेयी स्वयं भरत को बुलाती है और कहती है कि जब राज्य निष्कण्टक हो गया है, इसे तुम ग्रहण करो। भरत संतुष्ट होकर कहते हुए भरतना करते हैं—‘तुमने पति को मारकर कुल का नाश किया। मेरे सिर पर अयश की पिटारो गिराई। अब अपनी इच्छा पूरी करो।’ इसके बाद भरत ने सबके सामने अपने चरित्र का

बिसोषन किया और राम को लेने चित्रकूट पहुंचे। पिता का वधन पालन करने की इच्छा से राम ने भरत को छोटा दिया। भरत राम की पादुका पूजते हुए नन्दिग्राम में रहकर राज्य करने लगे।

राम इस आशंका से कि पीर जामपद प्रजा यहाँ आती रहेगी शरभंग के आश्रम की ओर घने जंगल में बढ़ गए। यह शरभंगाधम विन्ध्याचल की पहाड़ी नदियों के आस-पास किसी शरभंगा नदी के तट पर था, राम की दक्षिण-यात्रा में यह एक पड़ाव माना था। वहाँ से भी आगे बढ़ते हुए राम योदावरी के किनारे पहुंचे। वहाँ जनस्थान में दूर्पणसा और सरदूपण की बटनाएँ घटीं। राम के पहुंचने से यह स्थान धर्मारण्य बन गया। दूर्पणसा ने रावण के पास जाकर पुकार की। रावण क्रोध से उत्प्लुत होकर कहने लगा—“कौन ऐसा है जो वीर्य कांटों की शय्या पर सोना चाहता है? कौन सिर पर अग्नि रखकर सुख से सोना चाहता है? कौन घोर सर्प को ठोकर से मारता है? कौन केसरी सिंह की दाढ़ उखाड़ना चाहता है।” यह कहते हुए उसके देहछिद्रों से रक्त निकलने लगी। मन में अपना कर्तव्य निश्चित करके वह समुद्र के प्रसिद्ध गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा जहाँ मारीच राम के डर से तपस्या कर रहा था। रावण ने मारीच से अपना बिचार प्रकट किया। मारीच ने समझाया—“राम के वल्ल को मैं जानता हूँ। तुम राम से मरत उलझो। मैंने राम के कारण ही संन्यास ले रखा है।” तब रावण ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा—“यदि तुम मेरी बात न मानोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।” मारीच ने सोचा कि जब मरना ही है तो विशिष्ट के हाथ से मरना चाहिए। मारीच ने कहा—“मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँ? परवदा होने में जो कहोगे करूँगा।” तब उसने मरण निश्चित जानकर अपने लिए स्वयं तिलाज्जलि से डाली और दुःखी मन से रावण के पीछे हो लिया। रत्नों से विभूषित सरीखासे मृग के रूप में मारीच सीता को लुभाकर राम को दूर दूर ले गया। दूर निकल जाने पर राम ने उसे मायावी निशिचर के रूप में पहचान लिया और अमोघ छर से मार डाला। मरते हुए उसने, ‘हा सीता,’ ‘हा लक्ष्मण’ यह पुकार लगाई। सुनकर भीता उसी ओर दौड़ीं, जिस ओर से शब्द आया था। लक्ष्मण ने उन्हें समझाना चाहा, किन्तु उन्होंने स्त्री स्वभाव से दुःख घरिप अपने बेबर

पर रांका की और पद्म वचन कहने लगी— “हे मूढ, तुम जो हृदय में चाहते हो वह नहीं होगा, चाहे मुझे दस्र अक्षर आत्मघात करना पड़े या गिरिशृंग से गिरकर या अग्नि में जीवम का अस्त करना पड़े। राम को छोड़कर मैं कभी तुम्हें न भजूगी।” सद्युक्त लक्ष्मण ने ऐसे वचन सुनकर क्रम मूँव लिये और धुपचाप जिधर राम थे उधर चल दिये। इसी बीच में भस्म से ढकी आग की तरह यति के नेत्र में रावण वहाँ आया। सीता ने फलमूल से उसका स्वागत करना चाहा, पर उमने अपना अरामी रूप प्रकट करते हुए सीता से अपनी भार्या बनने और लंका चलने की कहा। सीता ने उसका प्रतिषेध और भस्मना की किन्तु वह उनके केद पकड़कर आकाश मार्ग से ले चला। तब पर्वत पर निवास करनेवाले जटायु ने रावण का मार्ग रोकाकर कहा—“यदि तुम सीता को नहीं छोड़ते तो जीवित भागे नहीं बच सकते। रावण ने लङ्का से उसके पंख काट डाले और सीता को लेकर चला। सोता जहाँ कोई आश्रय देसती वहाँ अपना आभूषण फेंकती जाती थी।

उधर लौटते हुए राम ने लक्ष्मण को देखकर कहा—“भाई, राक्षसों से भरे हुए इस वन में सीता को छोड़कर कहाँ जाएँ?” लक्ष्मण ने सीता के वे अन्तिम वचन सुनाये। राम के हृदय में बड़ा अन्तर्दाह हुआ। बेभीम आश्रम की ओर चले। मार्ग में उन्होंने जटायु को क्षतविदात देखा और उसने सब हाल जाना। जटायु ने मरते हुए भी अपने काँपते हुए सिर से दक्षिण की ओर संकेत किया जिसका अर्थ राम ने समझ लिया। तब आश्रम में लौटकर राम ने उसे अस्त-व्यस्त पाया। दोनों भाई दण्डक वन में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। वहाँ उन्हें चोरदर्शन कवच मिला, जिसके वक्षस्थल में आँखें और उदर में बड़ा-सा मुख था। उमने लक्ष्मण को पकड़ लिया और लक्ष्मण राम को पुकारते हुए विलाप करने लगे—“हे तात, आपका राज्य-भ्रंश, पिता का मरण, बँदेही का हरण और मुझपर यह संकट—हम लोगों के कष्टों का अन्त नहीं है।” राम ने उन्हें धैर्य बँधाते हुए कहा सुम इसकी बाहिनी भुजा काट डालो, मैं बाई भुजा काटता हूँ। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए कवच ने कहा, “मैं विश्वाससु गन्धर्व था, ब्राह्मण के शाप से मुझे राक्षस की मोनि मिली। लंकापति रावण सीता को हर ले गया है। सुम मुझीब से मैत्री करो। चण्ड

मूक सैल के समीप पंपा सरोवर है। वहीं वह मन्त्रियों के साथ रहता है। वह रावण का स्थान जानता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें सीता मिलेगी।”

राम पंपा के समीप आये और वहाँ सीता का स्मरण करके विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण ने उन्हें समझाया—“जैसे आत्म-संयमी के लिए रोग अनुचित है वैसे ही आप के लिए इस प्रकार का भाव अनुचित है। आपको सीता और रावण का समाचार मिल ही चुका है। पुरुषार्थ और बुद्धि से कार्य कीजिए। हम सुग्रीव के पास चलें। मेरे-जैसे शिष्य और भृत्य के होते हुए आप आरवस्त हों।” इससे राम को ढाढ़स हुआ। तब वे दोनों ऋष्यमूक की ओर चले, जहाँ पर्वत के ऊपर पांच बानरों के साथ सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने बुद्धिवाली हनुमान को उनके पास भेजा। राम और सुग्रीव की मैत्री हुई और राम ने सुग्रीव का अभिषेक करके बालि-वध की प्रतिज्ञा की एवं सुग्रीव ने सीता के पुनरानयन की प्रतिज्ञा की। राम का बल पाकर सुग्रीव न किष्किन्धा में लौटकर बाली को ललकारा। चारा ने पति को बहुत समझाया किन्तु बाली ने ध्यान न दिया। दोनों में देर तक युद्ध होता रहा। फिर हनुमान ने पहचान के लिए सुग्रीव के कंठ में माला पहना दी और राम ने बाली को अपने बाण का लक्ष्य बना दिया। बाली ने राम-लक्ष्मण को पास ही खड़े हुए देखा और राम की बहुत गद्दी की। बाली के मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किन्धा का राज्य प्राप्त किया। राम चार मास तक मात्स्यवान् पर्वत पर रहे।

उधर रावण ने लंका में पहुँचकर सीता को असोक वन के समीप एक नवन में रखा। सीता सापसी वेश में कष्टमय जीवन बिताने लगी। पहरों पर नियुक्त राक्षसी सीता को अनेक प्रकार से दुःख देती थीं। तब कुंठित होकर सीता ने कहा—“मुझे ओवम का शोक नहीं। आप मुझे यद्यपि खा डालें या मैं ही निराहार रहकर देह को सुखा डालूँगी।” यह सुनकर राक्षसी रावण को यह समाचार देने गईं। केवल त्रिजटा पीछे रही। उसने सीता को सान्त्वना देते हुए कहा—“हे सीते! अविध्य गामक बृद्ध राक्षस राम का हित है। उसने तुम्हारे लिए सन्देश कहा है कि तुम्हारे पति राम सकुशल हैं और सुग्रीव से मित्रता करके तुम्हारे लिए प्रयत्नशील हैं। तुम रावण से भयभीत न हो।

उसे नलकूबर का शाप है। अतएव तुम सुरक्षित हो। सीध ही तुम्हारे पति आयंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़ावेंगे। मुझे भी इसी प्रकार के स्वप्न हुए हैं।”

रामायण में केवल एक बार सीता ने हनुमान से अविध्य का उल्लेख किया है, पर रामोपाख्यान में अविध्य को विशेष महत्व दिया गया है और बार बार उसका उल्लेख आया है। पित्रा के इस उल्लेख के अतिरिक्त सीता ने भी हनुमान से अविध्य के इस सन्देश का उल्लेख किया है। मेघनाद-बध के बाद अविध्य रावण को रोकता है कि सीता की हत्या मत करो, और जब रावण मारा जाता है तो अविध्य और विभीषण दोनों सीता को लेकर राम के पास आते हैं।

उधर काममोहित रावण अशोक वन में सीता के पास आया, स्नान में रोपे हुए चैत्य धूल की भांति अलङ्कृत होकर भी वह भयंकर लगता था। वह कहने लगा—“हे सीते! अपने पति का तुम बहुत मान रख चुकीं, अब मुझपर क्रुपा करो। मैं विध्यवा मुनि का पुत्र हूँ और पाँचवाँ लोकपाल माना जाता हूँ।” यह सुनकर सीता ने उसकी ओर से मूँह फिरा लिया और वृष बीज में रसकर कहने लगी—“हे राक्षसराज, मैं अमागी हूँ जो मुझे तुम्हारे ये वचन सुनने पड़ें। तुम्हारे पास सब सुख है। तुम्हारा भला हो। अपने मन को लौटाओ। मैं पतिव्रता हूँ। तुम्हारे लिए मानुषी स्त्री ठीक भी नहीं। तुम्हारे महास्वी पिता प्रजापति के समान हैं। तुम लोकपालों के समान भर्मा का पालन क्यों नहीं करते?” ह सुनकर रावण ने फिर कहा—“हे सीता, चाहे कामदेव मेरे अंगों को मस्म कर डाले, किन्तु जबतक तुम्हारी इच्छा न होगी मैं तुम्हारा स्पर्श न करूँगा?” यह कहकर वह वहाँ से चला गया।

उधर मात्स्यवान् पर्वत पर राम ने, जब धारद् अशु का बसेन बित्या तो वे सीता का स्मरण करके कहने लगे—“हे सद्मण, किञ्चिन्मा में सुग्रीव के पास आओ। वह ग्राम्य भर्मा में फँसकर अपनी प्रतिज्ञा भूल गया है। यदि वह ऐसे ही कामसुखों में सोता रहेगा तो उसे भी वाली के मार्ग से जाना होगा। उसे सीध साय सेकर आओ।” सद्मण जैसे ही किञ्चिन्मा के द्वार पर पहुँचे, सुग्रीव ने उन्हें क्रुद्ध जानकर अपनी स्त्री के साथ स्वागत किया और कहने लगा—“हे सद्मण, मैं वृताप्त नहीं हूँ। मैंने सीता को ढूँढ़ने के लिए पहले से ही यत्न किया है और वानरों को सब दिशाओं

में भेजा है और एक मास में लौटने को कहा है। अभी पाँच दिन बाढ़ महीना पूरा होगा। सब तुम राम के लिए प्रिय समाचार सुनोगे।” इससे लक्ष्मण का रोप जाता रहा और वह सुग्रीव के साथ राम के पास आये और सब समाचार कहा। इतने में ही वानर लौटने लगे। केवल दक्षिण दिशावाले नहीं आये। राम उनकी प्रतीक्षा में प्राण धारण किये रहे। दो मास में वे भी लौटे और यह सूचना दी—“बालि का जो बड़ा मण्डन का उसमें हनुमान और अंगदादि फल तोड़कर खा रहे हैं।” यह सुनते ही सुग्रीव ने समझ लिया कि वे काम पूरा करके लौटे हैं। कृतार्थ सेवक ही ऐसी चेष्टा करते हैं। इतने में ही हनुमान भी वहाँ आ पहुँचे और सूचना दी—“हम सीता को देख आये। समुद्र के पार रावण की लंकापुरी में वह है।” हनुमान ने अपनी लंका-यात्रा का वृत्तान्त स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। पर रामायण में स्वयं कवि ने ही यथास्वान उसका उल्लेख किया है। राम ने प्रसन्न होकर हनुमान की अर्चना की।

तब सुग्रीव की आज्ञा से वानरों की अपरिमित सेना वहाँ एकत्र हुई और समुद्र के तट पर आई। राम ने सुग्रीव से कहा कि बुस्तर समुद्र पार करने का क्या उपाय हो सकता है। हमारे पास नावें नहीं हैं। सेना बहुत है। हम व्यापारियों से उनकी नावें छीनकर उन्हें कष्ट देना नहीं चाहते। अतएव मैं समुद्र से ही कुछ उपाय पूछूँगा।” तब रामचन्द्र उपवास करके सो गए। समुद्र ने स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर कहा—“हे कौशल्या के पुत्र, मैं आपकी क्या सहायता करूँ? मैं भी इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हूँ।” राम ने कहा—“हम केवल सेना के लिए मार्ग चाहते हैं। यदि ऐसा न करोगे तो अभिमंत्रित बाणों से तुम्हें सुखा बूँगा।” समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा—“मैं आपका मार्ग नहीं रोक्ता और न विघ्न करता हूँ, पर यदि ऐसे ही मार्ग दे दूँगा तो और लोग भी मुझे धमकाकर आज्ञा देंगे। सो एक उपाय है। आपके यहाँ जो नल नाम का वानर है वह जिस शिला या काष्ठ को छू देगा उसे मैं अपने ऊपर धारण करूँगा और वही सेतु का काम देगा।” समुद्र के अदृश्य हो जाने पर राम ने नल से सेतु बांधने को कहा। ऐसा ही किया गया और वह सेतु नल-सेतु नाम से विख्यात हुआ। कथा के इस रूप में राम को बाण चलाकर समुद्र को दुष्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

उसी समय विभीषण उनसे मिलने आया। राम ने पूछताछ करने के बाद मुष्ट होकर उसे अपने पास रख लिया और लंका के राज्य का अभिषेक भी कर दिया। विभीषण के कहने से राम ने समुद्र के पार लंका के उद्यानों में सेना का डेरा बाला। वहीं से उन्होंने अंगद को बूत बनाकर रावण के पास भेजा। रावण को आज्ञा से उसे लंका में प्रवेश करने दिया गया। उसने मंषिओं के बीच में बैठे हुए रावण को राम का सन्देश सुनाया, “सीता के अपहरण में तुम झेले अपराधी हो। उस कारण से धर्म ही औरों का बच होगा। तुम सीता को छोड़ दो, अन्यथा इस लोक को तीरक्ष बाणों से राक्षसी बना दूंगा।” ऐसे कठोर वचन रावण न सह सका और उसने संवित किया। मुरन्त चार राक्षसों ने अंगद को कसकर पकड़ लिया, किन्तु अंगद वेग से आकाश में उछले और छूटकर राम के पास आगए। तब राम ने समस्त सैन्य वल से लंका पर बढ़ाई कर दी। लंका में अनेक प्रकार से युद्ध हुआ, जिसका रामोपास्थान में कुछ विस्तार से वर्णन है। इसके अनुसार कुम्भकर्ण का वध राम ने नहीं रुद्रमण ने किया। यहां लक्ष्मण के दक्षिण लगने का वृत्तान्त नहीं है।

अन्त में राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राज्य दिया। विभीषण और अविध्य सीता को लेकर राम के पास आये। तब राम ने सबके सामने सीता की परीक्षा लेने के लिए एक कांड किया। रामोपास्थान में अग्नि-परीक्षा के बिना ही सीता की बिगुल प्रमाणित की गई है। राम ने लोक में कृपा बटाघारिणी सीता को सम्बोधित करके कहा—“हे बीवही, मैं अपना कार्य कर चुका। अब तुम स्वतन्त्र हो, जहां पाहो जाओ। मैंने रावण को इसलिए मारा कि मेरे रहते हुए तुम्हें अपना दायेंबय निगावर के घर न बिताना पड़े। मेरे-जैसा धर्मश पराये के यहां गई हुई नारी को मुहुर्तनर भी नहीं रख सकता।” यह निष्ठुर वचन सुनकर सीता बटी हुई कदली के समान गिर पड़ी। जिन्होंने राम का यह वचन सुना वे वानर और लक्ष्मणादि मरण-प्राय होगए। इस भीषण परिस्थिति में स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा ने राम को वर्णन दिये। वस्तुतः राम की यह निष्ठुरता इतनी अधिक थी कि जयद्र-सप्टा पितामह ब्रह्मा को उसका प्रतीकार करने के लिए कथा में दृष्ट दिया गया है। दशरथ भी विमान पर बैठकर वहां आये। और भी अनेक बेबता आकाश

में एकत्र हुए। सबके समक्ष सीता ने राम से कहा—“हे राज-पुत्र, मैं तुमपर श्रेष्ठ नहीं करती, क्योंकि मैं स्त्री और पुरुष दोनों की गति जानती हूँ।” सीता के मे वचन अत्यधिक गर्मान्तरक हैं। इनकी सुलना में रखने के लिए दूसरा वाक्य साहित्य में संभवतः न मिलेगा। फिर सीता ने प्राणों के अधिदेवता भगवान् मातरिस्त्वा की साक्षी करके कहा—“यदि मैंने पाप का आचरण किया हो तो आप मेरे प्राण हर लें।” फिर उन्होंने पृथिवी, अरु, तेज, वायु, आकाश इन पाँच महामूर्तों को भी इसी प्रकार शपथ दिखाई। फिर आकाश-वाणी हुई। वायु ने कहा—“हे राघव, मैं सत्य कहता हूँ। सीता पापरहित है। तुम इसे स्वीकार करो।” अग्नि ने कहा—“मैं वैश्वानर रूप से प्राणियों में रहता हूँ। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अपराध भी सीता ने नहीं किया।” वरुण ने भी ऐसे ही कहा। तब ब्रह्मा ने राम को शपथपाते हुए सफाई दी—“हे पुत्र, तुम राक्षसियों का धर्म पालनेवाले हो। सदाचार के मार्ग में तुमने यदि इस प्रकार सीता की परीक्षा ली तो आश्चर्य नहीं। सुनो, तुम्हारे उस शत्रु रावण ने मेरी ही कृपा से अवध्य होकर कुछ कालम्भक बैसा ऊधम किया, पर वह दुरात्मा अपने ही मरण के लिए सीता को हर लाया। नल कुंवर के शप से सीता की रक्षा हुई। यदि वह दुष्ट किसी अकामा स्त्री को हाथ लगाता तो उसकी देह फेंक दी जाती। तुम शंका मत करो और सीता को स्वीकार करो।” दशरथ ने भी इसका समर्थन किया। तब राम ने उनकी बात मानकर सीता के साथ अयोध्या लौटना स्वीकार किया। राम ने कृतज्ञ भाव से अविध्य को वर और त्रिभटा को धन और सम्मान दिया। सीता ने भी हनुमान को यह वर दिया—“जबतक लोक में राम की कीर्ति है तबतक, पुत्र, तुम जीवित रहोगे।” तब राम उसी सेतु से लौटते हुए किष्किन्धा में आये और वहाँ अंगद को युवराज बनाया। पुष्पक विमान से जब राम अयोध्या में आ पहुँचे तब उन्होंने हनुमान को भरत के पास दूत बनाकर भेजा। उनके समाचार लेकर लौटने पर वह स्वयं मन्दिग्राम में भरत के पास गए। उन्होंने देखा कि भरत सामने पादुका रखे हुए आसन पर बैठे हैं। राम-लक्ष्मण भरत-शत्रुघ्न से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। भरत ने राज्य की परीहर राम को सौंप दी। दश नक्षत्र में वसिष्ठ और वामदेव ने राम का अभिषेक किया। तब राम ने सुग्रीव और विभीषण को घर आने की आज्ञा

होकर देह त्याग कर देगा । पिता अश्वपति ने यह बात सावित्री से कही और कहा—“हे पुत्री ! तुम्हारे चुने हुए पति में एक बड़ा दोष है। वह केवल एक वर्ष जीवित रहेगा । अतएव तुम दूसरा घर ढूँढो ।” सावित्री ने उत्तर दिया—“तीन बातें केवल एक बार की जाती हैं । पितृक सम्पत्ति का नाम जिसके पास जाना होता है एक बार ही जाता है । कन्या भी एक ही बार दी जाती है । ‘मैं दान देता हूँ’ इस वाक्य का भी उच्चारण एक ही बार किया जाता है । दीर्घायु हो या अस्त्रायु, सगुण हो या निर्गुण, अपना पति मैं एक बार चुन चुकी । अब दोबारा नहीं चुनूँगी । मन से निश्चय करके तब वाणी से कहा जाता है और फिर उसीके अनुसार कर्म किया जाता है ।” उसका यह उत्तर सुनकर भारव ने कहा—“सावित्री की बुद्धि-स्थिर है । उसे इस धर्म-मार्ग से विचलित नहीं किया जा सकता । सत्यवान्-जैसे गुण दूसरे में नहीं हैं । अतएव उसे ही कन्या देना मुझे उचित लगता है ।” राजा ने इसे स्वीकार किया । नारद ने आशीर्वाद दिया और चले गए—

अविष्ममस्तु सावित्र्याः प्रदाने बुद्धितुस्तव ।

साधयिष्यामहे तावत् सर्वेषां भद्रमस्तु वः ॥

(२७८।११)

सावित्री की कथा में नारदजी के संवाद के बाईसं श्लोक गुप्तकाल में जोड़े हुए जात होते हैं । ऊपर के श्लोक में साधयिष्यामहे (हम धार्येंगे) पर इसकी ओर संकेत करता है । ‘साध’ धातु का इस अर्थ में प्रयोग ठेठ गुप्तकाल की भाषा में आता है । कुमारगुप्त के समय के (पाँचवीं शती) भट्टभाषी नामक ग्रंथ में अनेक बार इस धातु का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है । आरम्भक पर्व के ऊपरलिखित श्लोक से मिलता हुआ प्रयोग रघुवंश में काशिकास में भी किया है—‘साधयाम्यहमविष्ममस्तु ते ।’ इन श्लोकों को यदि निकाल दिया जाय तो २७८।१० की संगति २७९।१ श्लोक से जुड़ जाती है ।

तब राजा अश्वपति ने द्रुमत्सेन के आश्रम में जाकर विधिवत् अपनी कन्या सत्यवान् को अर्पित की । अपने पिता के लौट जाने पर सावित्री ने सब आभूषण त्यागकर अरण्यवास के योग्य बालक धारण कर लिया

और अपने सास-ससुर एवं पति को परिचर्या से सन्तुष्ट किया। आश्रम में रहते हुए समय बीतता गया, पर सावित्री को सोते-जागते भारद्वाज का वह वाक्य याद रहता था। जब वह समय निकट आया और जब उसने जाना कि बीस दिन पति की मृत्यु होगी तो उसने तीन दिन का निराहार व्रत किया और रात दिन आगती रही। वधू के उस नियम से राजा धूमत्सेन को दुःख हुआ और उसने सावित्री से कहा—“तुमने यह अत्यन्त कठोर व्रत आरम्भ किया है। तीन रात्रि का उपवास परम दुष्कर होता है।” सावित्री ने उत्तर दिया—“हे तात, आप चिंता न करें, मैं इस व्रत को पूरा कर लूंगी। मैंने ऐसा ही निश्चय किया है और इसका हेतु है।” धूमत्सेन ने कहा—“तुम व्रत तोड़ दो।” यह कहना उचित नहीं है। मुझे यही कहना चाहिए कि तुम्हारा व्रत पूर्ण हो।” यह कहकर धूमत्सेन चुप होगए, किन्तु सावित्री ने अगले दिन भर्तृ-मरण का सोच करते हुए बड़ी कठिनाई से वह रात्रि सड़े-सड़े बिताई। उसका धरीर काष्ठ-जैसा होगया।

अगले दिन जबतक सूर्य आकाश में चार हाथ ऊंचे उठे उससे पहले ही उसने अग्निहोत्र करके सब ब्राह्मणों से एवं सास-ससुर से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया और ध्यान-योग में लीन होकर उस मूर्त को प्रतीक्षा करने लगी। तब उसके सास-ससुर ने एकान्त में कहा—“तुमने विधिवत् अपना व्रत पूरा कर लिया, उसके पारण का समय है, अब आहार करो।” सावित्री ने कहा—“मेरा संकल्प है कि सूर्य के अस्त होने पर भोजन करूंगी।” उसी समय सत्यवान् कंचे पर कुल्हाड़ा रखकर वन के लिए चला। सावित्री ने कहा, “आप अकेले न जायें, मैं साथ चलूंगी। आज आपको छोड़ने का मन नहीं है।” सत्यवान् ने विस्मित होकर कहा—“पहले तो तुम कभी साथ नहीं चली, और फिर आज तो व्रत और उपवास से क्षीण हो, पैरल कैसे चलोगी?” सावित्री ने कहा—“उपवास से मुझे कोई कष्ट या बकावट नहीं है। आज चलने में मेरा उत्साह है, आप मुझे न रोकें।” सत्यवान् ने कहा—“तुम्हारे उत्साह को देखकर मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर गुरुजनों से पूछ लो जिससे योग्य लगे।” महाप्रता सावित्री ने सास-ससुर के पास जाकर कहा—“फलाहार पर रहने वाले मेरे पति महावन में जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाने के लिए आर्या और स्वसुर की आज्ञा चाहती

हूँ। आज मेरे पति किसी बड़े अग्नि होश के लिए समिधा साने बन में जा रहे हैं। आप उन्हें रूपा रोके नहीं। लगभग एक वर्ष से कुछ कम हुआ मैं भी आश्रम से निकली नहीं। कुसुमित यन को देखने का मुझे कुतूहल है।" सुमंसेन ने कहा—“अस विम से यह पुत्रवधू होकर मेरे यहाँ आई है, आश्रम तक इसने कुछ नहीं भोगा, अतएव इसकी यह इच्छा पूरी हो। पर हे पुत्रि, सत्यवान् की मार्ग में सावधानी रखना।” इस प्रकार आत्मा पाकर वह पति के साथ हंसती हुई, पर हृदय में चिन्तित, वन को गई। उस मूर्त की आशंका से उसका हृदय टुक-टुक हुआ जाता था।

पत्नी के साथ सत्यवान् ने फलों से काँवर भर ली (कठिन पूरेमांस) और तब लकड़ी फाड़ने लगा। उसे पहले स्वेद हुआ और फिर सिर में वेदना उत्पन्न हुई। अम से बककर उसने पत्नी से कहा—“इस व्यायाम से मेरा सिर दुखने लगा है। हे सावित्री, मेरे अंग और हृदय में पीड़ा है। मेरे सिर में जैसे खूल गड़ रहा है। मैं सोना चाहता हूँ।” सावित्री ने भूमि पर बैठकर पति का सिर गोद में रख लिया। थोड़ी देर में उसने पीछा बस्त्र पहने हुए और हाथ में पाश लिये हुए लाल-लाल आँखोंवाले एक भयावह पुरुष को देखा। वह सत्यवान् के समीप खड़े होकर उसीको ताक रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने सहसा उठकर हाथ ओढ़कर कांपते हुए जी से कहा—“आप देवता जात होते हैं। कहिए कौन हैं और क्या करना चाहते हैं?” यम ने कहा—“हे सावित्री, तुम पतिव्रता और तपविस्ती हो, इसलिये मैं तुमसे मायम करूँगा। मैं यम हूँ। सत्यवान् की आयु क्षीण हो चुकी है, इसे मैं बाँधकर ले जाना चाहता हूँ। यह धर्मात्मा और गुणी है, अतएव इसे लेने के लिए मेरे पुरुष महीं आये, मैं स्वयं आया हूँ।” यह कहकर यम ने सत्यवान् के शरीर से अंगुष्ठमात्र पुरुष को अपने पास में बाँधकर लीच सिमा। इससे सत्यवान् का स्पूल शरीर प्राणों के निकल जाने से शब की भाँति निस्तेज और क्रियाहीन होगया।

यम उसे बाँधकर बसिण की ओर ले चले, और बुझसरी हुई सावित्री उनके पीछे चली। यम ने उससे कहा—“हे सावित्री, लौट आओ और अपने पति की अर्द्धदेहिक क्रिया करो। पति से उद्धार होने के लिए जिसता सम्मन या तुमने किया।” सावित्री ने उत्तर दिया—“जहाँ मेरे पति को

आप से जा रहे हैं मैं भी वहीं जाऊँगी। यही धर्म का शाश्वत विधान है। तप से, गुरुजनों की सेवा से, पति के स्नेह से, व्रत पालन से, और आपकी कृपा से मेरी गति अकुण्ठित है। तत्त्वदर्शियों का कहना है कि जिसके साथ सात पद बल लिया जाय उससे सख्य संबंध भुङ्ग जाता है। इसी मित्रता के नाते आपसे कुछ कहती हूँ, सुनिए।”

इसके बाद यम और सावित्री का एकसीस श्लोकों में सम्भा कम्प-कम्प पाया जाता है भी प्राचीन छन्दों में और बहुत ही उदात्त धरातल पर है।

सावित्री—“जिन्होंने आत्मा को वन में नहीं किया वे वन में रहकर अरुणवास, धर्माचरण या तप नहीं कर सकते। विज्ञान से धर्म की प्राप्ति कही जाती है; इसलिए सन्तों ने धर्म को प्रधान माना है। सम्बन्ध जिसे धर्म कहते हैं, एक व्यक्ति भी यदि उसका पालन करे तो और सब भी उस मार्ग में ज्ञा जाते हैं। दूसरे या तीसरे मार्ग की याँछा नहीं करनी पड़ती। इसलिए सन्तों ने धर्म को ही मुख्य माना है।”

यम—“तुम लौट जाओ। स्वर, मक्षर, व्यंजन और हेतु से युक्त तुम्हारी इस वाणी से मैं प्रसन्न हूँ। इसके जीवन को छोड़कर और जो माँगोगी, दूँगा।”

सावित्री—“अपने राज्य से च्युत, बनवास में आये हुए जो मेरे बंधे ससुर हैं वह आपकी कृपा से पुनः बसुष्यान्, बलवान् और राजा हो जायें।”

यम—“यह वर मैंने दिया। जैसे तुमने कहा वैसे होगा। मार्ग की पक्कावट तुममें आ गई है, अब लौट जाओ।”

सावित्री—“पति के समीप मुझे धर्म कैसा? जहाँ पति वहीं मेरी गति निश्चित है। जहाँ पति को ले जायेंगे वहीं मुझे भी जाना है। और भी कृपा कर सुनें। सम्बन्धों से एक बार संगति होना भी बड़ा साम है। उसके बाद तो वे मित्र हो जाते हैं। सत्पुरुष की संगति निष्फल नहीं होती।”

यम—“तुमने मनोनुकूल, बुद्धियुक्त वचन कहा है, सत्यवान् के जीवन के अतिरिक्त और कोई दूसरा वर माँग को।”

सावित्री—“मेरे ससुर का जो राज्य पहले छिन गया था उसे वह

फिर पा लें, और अपने धर्म पर आसक्त रहें, मही मैं आपसे दूसरा बार पाएँगी हूँ।”

यम—“राजा धुमत्सेन क्षीप्त फिर अपना राज्य पायगा और स्वर्ग में भी आसक्त रहेगा। हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की अब लौट जाओ, जिससे थको नहीं।”

सावित्री—“आपने इन प्रजाओं को अपने नियम से बांध रखा है। उसी नियम के अनुसार आप इन्हें ले जाते हो, कुछ मनमानी इच्छा से नहीं। इसलिए हे देव, आप यम कहलाते हो।”

यम—“जैसे प्यासे के लिए पानी प्रिय होता है वैसे तुम्हारा यह वाक्य मेरे लिए है। सत्यवान् के जीवन को छोड़कर जो इच्छा हो वर मांगो।”

सावित्री—“पृथ्वीपति मेरे पिता पुत्रहीन हैं। उन्हें सौ औरस पुत्रों की प्राप्ति हो, जिनसे उनकी कुल-वृद्धि हो। यह तीसरा वर मांगती हूँ।”

यम—“तुम्हारे पिता के सौ तेजस्वी और वंशकर्ता पुत्र हों। तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब लौट जाओ। धूम मार्ग में दूर तक चली जाई।”

सावित्री—“पति की सन्निधि में मुझे यह कुछ दूर नहीं लगा। मेरा मन तो और भी दूर तक जा रहा है। अब आप कृपया मेरी एक बात और सुनें। आप विश्वस्वान् के प्रतापी पुत्र हैं, इसीलिए वैवस्वत कहलाते हैं। आपने धर्म और धर्म से प्रजाओं को सबा प्रसन्न रखा है। यही आपकी धर्मराज्य है। अपने में भी मनुष्य को उतना विश्वास नहीं होता जितना सज्जन में। इसलिए सन्तों से सब प्रीति चाहते हैं।”

यम—“हे श्रुगे, तुमने जैसा वचन कहा है आज तक मैंने नहीं सुना। इससे मैं तुष्ट हुआ। इसके जीवन के बिना जो चाहो माँगा वर माँगो और चली जाओ।”

सावित्री—“सत्यवान् से मुझे वंशवृद्धि करनेवाले सौ पुत्रों की प्राप्ति हो, यही माँगा वर मांगती हूँ।”

यम—“हे अवसे, तुम्हें बल-वीर्यशाली सौ पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हें अब और खेद न हो, इसलिए लौट जाओ।”

सावित्री—“सन्तों की धर्मवृत्ति धारणशील होती है। सन्त कुछिन्ना वा व्यथित नहीं होते। सन्तों की संगति निष्कल नहीं होती। सन्तों से कोई

मय नहीं है। सन्तों के सत्य से ही सूर्य गतिमान् है। सन्तों के सप से भूमि ऊहरी है। सन्त भूत और भविष्य की गति हैं। सन्तों के मध्य में कोई अवसाद नहीं होता। सत्पुरुषों की प्रसन्नता व्यर्थ नहीं होती। उनके साहचर्य से न दृष्ट की, व्यर्थ हानि होती है न सम्मान की। सन्तों का यह नित्य का स्वभाव है, इसलिए सन्त सदा रजक ही होते हैं।”

यम—“जैसे-जैसे तुम यह धर्म-परायण मनोकूल अर्थ-सम्पन्न बचन कहती हो, वैसे-वैसे मुझे तुम्हारे प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। हे व्रतचारिणी, और कोई विलक्षण वर मांगो।”

सावित्री—“जैसे अन्य वर आप दे देते हैं वैसे सुकृत के बिना मोक्ष आप किसीको नहीं देते। अतएव मैं यही वर मांगती हूँ कि सत्यवान् जीवित हो जाय, क्योंकि पति के बिना मैं भी मरी हुई ही हूँ। मर्त्ता के बिना न मैं सुख चाहती हूँ न स्वर्ग, न राज्यभी और न जीवन। आप ही-मुझे सतपुत्रवती होने का वर दे चुके हैं और फिर मेरे पति को ले जा रहे हैं। मैं यही वर मांगती हूँ कि सत्यवान् जीवित हों और आपका वचन सत्य हो।”

उसके यह वचन सुनकर वैवस्वत यम ने ‘सपास्तु’ कहकर पाशों को मुक्त कर दिया और प्रसन्न होकर सावित्री से कहा—“हे भद्रे! मैं तुम्हारे पति को छोड़ा, अब यह स्वस्थ होकर सफल मनोरथ और दीर्घायु होगा। सत्यवान् से तुम्हें जिन सौ पुत्रों की प्राप्ति होगी, वे सब सन्निभ राजा कहलायेंगे और पुत्र-पौत्रों से युक्त होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारे पिता से मात्सवी नामक माता के जो सौ पुत्र होंगे वे मारुव कहलायेंगे।” सावित्री को वर देकर यम अपने लोक को चले गए और उधर सावित्री अपने पति के पास कौट आई। सभी सत्यवान् फिर होश में आकर उठ बैठा।

यहां सावित्री के जिन पुत्रों का उल्लेख है वे सावित्रीपुत्रक नाम से प्रसिद्ध हुए। कर्ण पर्व (४।४७) में और पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी गणराज्य के रूप में उक्त उल्लेख आया है। सावित्री और सत्यवान् के पुत्र-पौत्रों के जो कुटुम्ब फैले उन्होंने अपने छोटे गणराज्य की स्थापना की और उसीका यह नाम पड़ा। ‘पुत्र’ शब्द यहां ‘व्याप्त’ या ‘बढ़ीले’ का वाचक है, वैसे प्रभाव के अरोहे क्षत्रियों में केहरपोने, बचनपोने आदि जाति

मामों में देखा जाता है। विवाह के समय सावित्री और सत्यवान् राज्य से निर्वासित थे। विवाह हो जाने पर जब उनके दिन फिर तो मद्र और शाल्य दोनों ने अपनी-अपनी सैनिक टुकड़ियां सहायता के लिए उन्हें दीं। उन्होंने मद्रकारा और शात्यसेनयः इन दो छोटे राज्यों की और भीज पड़ी। बात होती है कि पंजाब के सावित्रीपुत्रकों में ही सावित्री और सत्यवान् का यह महद् उपाख्यान जातीय पवाड़े के रूप में सुरक्षित बला जाता था। जहाँ से यह महाभारत में अन्तर्भूत हुआ। कठ वरुण ने, जो कि विशेषतः मध्य पंजाब में ही था, इसीसे मिलती-जुलती यम के बरदानों की कहानी कठोपनिषद् में सुरक्षित रक्की है। उस कथा की पृष्ठभूमि में जी यम के दिये हुए बरदान महत्त्वपूर्ण अभिप्राय के रूप में हैं।

इधर जब सत्यवान् को फिर होश हुआ तो वह सावित्री को साथ लेकर आश्रम को लौट आया। वहाँ द्युमत्सेन को पहले ही वृष्टि प्राप्त हो गई थी। उनके और अरभ्य के साथी ऋषियों के प्रश्न करने पर सावित्री ने वह सब वृत्तान्त सुनाया। मार्कण्डेय ने काथा का उपसंहार करते हुए कहा—“जैसे सावित्री ने अपने माता-पिता, सास-ससुर और पति कुरु का उद्धार किया वैसे ही कल्याणमयी द्रौपदी अपने शील से आप सबका उद्धार करेंगी।”

: ३९ :

कुण्डलाहरण

आरभ्यकर्ष के अन्त में दो छोटे पर्ब और शेष रहते हैं। पहले का नाम है कुण्डलाहरण पर्ब और दूसरे का आरण्येय पर्ब। पहले में इन्द्र द्वारा कर्ष के कुण्डल मांगने की कथा है और प्रसंगोपात्त कुन्ती द्वारा सूर्य से देवों का आह्वान मंत्र प्राप्त करने और कीमार अवस्था में कर्ष को जन्म देने की कथा है। दूसरे में एक ब्राह्मण की अग्नि-अम्बुम करनेवाली अरुण्यी के मुख द्वारा हरण के प्रसंग में यज्ञ-युधिष्ठिर के मुख से प्रश्नोत्तर के रूप में अति विचित्र ग्रहोद्यम वर्णन है।

कुण्डलाहरण पर्ब एक ऐसे भीर की माथा है, जिसका अतिमानवों भरित अपना साक्ष्य नहीं रखता। यदि पाँचों पाण्डवों को एक में मिला

दिया था तो उस गुण समष्टि की तुलना में अकेले कर्ण का प्रसर व्यक्तित्व बराबर ठहरता है। कर्ण पुरुषार्थ की प्रतिमा है। पर उच्च कुल में जन्म लेने की सामाजिक प्रसिद्धा प्राप्त न होने के कारण उन्हें भाग्य की चपेड़ें सहनी पड़ी, पर उसका देवतुल्य व्यक्तित्व सदा ही ऊपर उभरता हुआ दिखाई देता है। जिस सूर्य के मंश से उसने जन्म लिया था, वह भी उसे सत्य पथ से विचलित नहीं कर सका। भाग्य की दूकान पर ठगे हुए निपराध सत्पुत्र्य के रूप में कर्ण की कवण मुद्रा महाभारत के भीर पाठक के सामने यदा-कदा आती है।

इन्द्र ने सोमश के द्वारा युधिष्ठिर के पास सन्देश भेजा कि तुम जिस बात से सदा डरते रहते हो और किसीसे कहते नहीं मैं उस भय को दूर करूँगा। उस भय का कारण कर्ण ही था। जब पाण्डवों के प्रवास के बारह वर्ष पूरे होने को आये और इन्द्र ने यह सोचा कि अर्जुन का मार्ग निष्कण्टक करने के लिए कर्ण के अमृत-निर्मित कुण्डल मांग लावे तो स्वप्न में सूर्य ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और कहा—“हे महाबाहु, तुम्हारे कुण्डल लेने की इच्छा से इन्द्र कपटी ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे पास आया, किन्तु तुम देना नहीं। तुम्हारे कुण्डल और कबच अमृत से उत्पन्न हुए हैं। उनके कारण तुम अवध्य हो।” इस चेतावनी का कर्ण पर कोई प्रभाव न हुआ। कर्ण ने अपने पथ की रक्षा के विषय में दृढ़ निश्चय प्रकट किया। सूर्य ने कर्ण को फिर बहुत भांति से समझाया और कहा—“हे ताव ? यदि तुम इन्द्र को कुण्डल देना ही चाहो, तो तुम भी इन्द्र से शत्रुओं का नाश करनेवाली एक अमोघ शक्ति मांग लेना। मुझे तुमसे और भी कुछ वैसी गुप्त बात कहनी है, पर उसे तुम स्वयं समय पर जानोगे। जबतक तुम्हारे कानों में कुण्डल है स्वयं इन्द्र भी बाण बनकर आजाय तो अर्जुन तुम्हें नहीं जीत सकता।” कर्ण ने जो स्वप्न देखा था वह उसके प्रत्यक्ष होने की भतीला करने लगा।

बीच में ही जनमेजय ने उस गुप्त बात के विषय में भी प्रश्न कर दिया जिसका सूर्य ने संकेत किया था। उत्तर में वैशम्पायन ने कौमार अवस्था में कुन्ती के गर्भ से कर्ण के जन्म की कथा कही। कुन्ती वृष्णि-वंश में उत्पन्न पूर की पुत्री एवं वसुदेव की बहन थी। बालापन में ही उसके पिता ने उसे राजा कुन्तिभोज को गोद से दिया था। जब वह युवती हुई तब कुन्तिभोज

के यहाँ एक परम तेजस्वी ब्राह्मण आया। पिता ने कुन्ती को यह भार दीया कि वह ब्राह्मण की सेवा में नियत रहे। रूप और जीवन-सम्पन्न कुन्ती के लिए यह टेढ़ा काम था और पिता ने भी न जाने मन में क्या सोचकर उसे इस निग्रह में लगाया था। यह स्पष्ट तो नहीं कहा गया किन्तु बुझा फिर। पर लगभग तीस हस्तियों में उसने बार-बार उस तेजस्वी ब्राह्मण की सेवा के लिए कुन्ती को प्रेरित किया। वह ब्राह्मण एक वर्ष वहाँ रहा। कुन्ती ने विषय की भांति, पुत्र की भांति और बहन की भांति उसकी सेवा की, जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने अन्त में कुन्ती से घर मांगने को कहा। कुन्ती ने सहज भाव से कहा—“मुझे घर नहीं चाहिये। आप प्रसन्न हुए, पिता प्रसन्न हुए, यही मेरे लिए सब कुछ है।” ब्राह्मण ने कहा—“यदि तुम घर नहीं चाहती तो देवताओं को बुलाने का यह मंत्र सीख लो। जिस-जिस देव का इस मंत्र से आह्वान करोगी वह काम या सकाम किसी भी भाव से तुम्हारे वश में हो जायगा।” कुन्ती ब्राह्मण के इस आग्रह को टाल न सकी और वह अर्घ्य के उस मंत्र को लेकर चला गया। कुछ समय बीतने पर कुन्ती ने उस मंत्र के प्रभाव की सत्यता जाननी चाही। वैद्ययोग से वह उसी समय षट्पुमती हुई और उसने सन्ध्याकाशीन सूर्य को देखकर उसका आवाहन किया। योगबल से सूर्य ने मानव का शरीर धारण किया और कुन्ती के पास आये। कुन्ती ने कहा—“मैंने तो कृतज्ञता बरा तुम्हें बुला लिया था, पर सूर्य न माने और उससे आत्म-प्रदान करने के लिए आग्रह करते हुए कहा,—“यदि तुम ऐसा न करोगी तो मैं क्रुद्ध होकर तुम्हें और तुम्हारे पिता को भस्म कर दूँगा और ब्राह्मण को भी जिसने तुम्हें मंत्र दिया था।” कुन्ती ने बहुत भांति टालना चाहा, किन्तु सूर्य न माने और उसे यह विश्वास दिलाया—“इससे तुम्हें अथर्व न होगा। तुम बाद में कन्या बनी रहोगी और तुम्हें महाबली पुत्र होगा। तुम्हारे पुत्र को अमृत-मय दिव्य कवच और कुण्डल प्राप्त होंगे। देवता-माता-अदिति से मुझे कुछ बलि दिये थे, वे भी उसे प्रदान करेंगे।” इस प्रकार कुन्ती सूर्य के वचन से विश्रुत होगई।

सावधान पाठक को इस कथा में दो स्तर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। एक मातृ शरीरधारी ब्राह्मण के साथ कुन्ती के परिचय का और दूसरा मंत्रबल

से मातृत्वं सूर्य का । सूर्य के कर्माभाग में गमनार्थक 'साधयिष्यामहे' 'साध-
यिष्यामि' दोनों प्रयोग आये हैं जो माया के आधार पर इस प्रकरण के स्तर
को सूचित करते हैं । भास होता है कि कुन्ती के चरित्र की विद्युत् के लिए
मायवर्षों द्वारा इस प्रकार के अधिक कथांश की रचना की गई ।

समय पर गर्भ के लक्षण प्रकट हुए, पर कुन्ती ने अपनी धात्री के सिवा
और सबसे उन्हें छिपाया । जन्म के बाद ही बालक को अपनी धात्री की
सलाह से एक मंजूपा में रखा और उसके ऊपर मोम का खोल चढ़ाकर
बकन बन्द कर दिया और उसी प्रवेश की अवध नदी में बहा दिया; पुत्र को
इस प्रकार प्रवाहित करते हुए उसके हृदय में मातृत्व स्नेह उमड़ आया और
उसने रोते हुए कहा—“हे पुत्र, पृथिवी, अन्तरिक्ष और ब्रुलोक के प्राणियों
से और जलधरों से तुम्हारा रक्षा हो । तुम्हारे मार्ग में कल्याण हो (शिव-
स्ते सन्तु पन्थामः) । जल में वरण, अन्तरिक्ष में पवन और ब्रुलोक में तुम्हारे
पिता सूर्य तुम्हारी रक्षा करें । वह स्त्री धन्य होगी, पुत्र जाकर जिसके पुत्र
बनोगे और जिसका स्तन्यपान करोगे ।” नारी में जो शास्वती माता छिपी है
उसके कण्ठ विलाप का यह नमूना है । मंजूपा विसर्जन करके धात्री के साथ
कुन्ती राजभवन में लौट आई । बहती हुई मंजूपा अवध नदी से चर्मन्वती
(जम्बल नदी) में, जम्बल से यमुना में और यमुना से क्षमः वहाँ पहुँची
वहाँ अंगदेश की राजधानी जम्पापुरी थी । उसी समय घुतराष्ट्र का मित्र
अधिरथ सूत अपनी पत्नी राधा के साथ गंगातट पर आया था । उन्होंने उस
मंजूपा को सोसकर देखा और बालक को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ।
ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुपेण या मूय रखा । जब वह पुत्र बढ़ा हुआ तब
अधिरथ ने उसे हस्तिनापुर भेज दिया । वहीं उसने अस्पृशिता प्राप्त की ।
अर्जुन से सदा उसकी लाँग-डाँट रहती थी । उसके कुण्डल और कवच देखकर
युधिष्ठिर के मन में बाह्य हुआ करता था ।

अध्याय काल में जब कर्ण सूर्योपस्थान करते तो बहुत-से ब्राह्मण वान
केने उनके पास आया करते थे । एक दिन देवराज इन्द्र भी ब्राह्मण का वेप
बना कर आये । कर्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण करने को कहा । ब्राह्मण ने सहज
उनके कवच और कुण्डल माँग लिये—“यदि आप सरयवत हैं तो इन्हें मुझे
दीजिए ।” कर्ण ने उसे समझाना चाहा पर ब्राह्मण वेपधारी इन्द्र ने माते

कण से वे दोनों वस्तुएं उसे दे दीं। इन्द्र ने भी अपने को भारमुक्त करने के लिए उसे अमोघा माम की शक्ति दी और कहा कि जिस एक धनुष से अछोगे उसे मारकर फिर यह मेरे पास लौट आयगी।

कुण्डसाहरण की इस कथा के साथ हमें आदि पर्व की उस कथा का स्मरण आता है जिस में उत्तंक ऋषि ने गुरुपत्नी के लिए पौष्य राजा की रानी के कुंडल प्राप्त किये थे। उसमें भी इन्द्र के साहचर्य और सहायका का उल्लेख आता है। इसके मूल में कोई अप्सारम प्रतीक ज्ञात होता है। सूर्य और चन्द्र, अग्नि और सोम, सती और उष्ण विश्व की इन दो धाराओं के प्रतीक ये अमृतमय कुण्डल हैं, जिनका धारण करना मध्यकालीन योमियों की परम्परा में भी आवश्यक समझा जाता था।

: ४० :

यज्ञ-युधिष्ठिर-प्रश्नोत्तरी

आारभ्यक पर्व के महान कथा समुद्र की अन्तिम हिलोर के रूप में यह प्रश्न नामक एक अद्भुत प्रकरण सुरक्षित रह गया है। इस यज्ञ-युधिष्ठिर-संवाद के अंत में कल्पवृत्ति दी हुई है। (२५८।२७; २८), जो इस बात का संकेत है कि यह प्रकरण महामारुत का मौलिक अंग न था, कहीं जोड़ा गया। जिस स्रोत से यह लिया गया वह लोक-साहित्य और वेद-साहित्य का संमिश्रण था, वैसे कि इसमें आये हुए दो प्रकार के प्रश्नों से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए प्रश्निय साम क्या है? 'प्राण बाह्य साम है' यह वैदिक धरातल से आया हुआ प्रश्नोत्तर है। अथवा 'किं स्थितेको विचरति' (२५४६) जो यजुर्वेद का 'कः स्थितेकाकी चरति' मंत्र ही है। निश्चय ही इनका स्रोत वैदिक ब्रह्मोद्य या ब्रह्म-विषयक प्रश्नोत्तरमयी चर्चाएं थीं। दूसरा विभाग लोक-साहित्य की धारा का है, जैसे कि 'किं स्थितं सुप्तं न निमिषति' (कौन सोता हुआ पक्षक नहीं मारता?) और उत्तर में 'अस्मिन् सुप्तो न निमिषति', (मछली सोती हुई पक्षक नहीं मारती, २५७।४२, ४३), यह लोक-साहित्य से लिया गया अंश है।

यज्ञ-प्राचीन काल में यज्ञ-पूजा का बहुत प्रचार था। उसका आवश्यक अंग प्रश्नोत्तर या प्रश्न पूछना था। ऐसे ही वेदकालीन या वैदिक ब्रह्मोद्य प्रश्नोत्तर

युधिष्ठिर के कथन में धान्त घरातल है। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा—
 “तुम्हारे भाई प्यासे हैं, वृषा पर चढ़कर देखो कि कहीं पास में पानी है?”
 नकुल ने वैसे ही करके कहा—“हां, पानी के पास बहुत-से पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं,
 वहां अवश्य जल होगा।” इसपर युधिष्ठिर ने उसे पानी लाने के लिए भेजा।
 ज्योंही वह पानी लाने के लिए निकल उसने अंतरिक्ष में यह शब्द सुने—“हे
 तात, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब जल पियो।” नकुल ने इसपर
 ध्यान न दिया और वह पानी पीकर वहीं बेहोश हो गया। जब उसे देर हुई
 तब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव की भी वही वशा हुई। तब अर्जुन
 और अन्त में भीमसेन को भेजा। जब उनमें से कोई न लौटा, तब युधिष्ठिर
 स्वयं वहां आये और उन्होंने चारों भाइयों को वहां पड़े हुए देखा। किसीके
 घस्त्र का कोई प्रहार नहीं लगा था। वे समझ गए कि किसी महर्ष भूत ने मेरे
 भाइयों की यह वशा की है। प्राचीन साहित्य में ‘महर्ष’ संज्ञा यक्ष के लिए
 थी। शतपथ ब्राह्मण (नामस्मै महर्षी अश्वे महर्षी यक्षे), वीष्मनिकाय
 (आविष्कृतपष्ठानं महर्षुपष्ठानं) और आवि पर्व (सर्व महर्षभूतमावर्ष्य त्व
 राजा; २१।२२) में महर्ष शब्द से यक्ष का ही अभिप्राय है। युधिष्ठिर जल
 पीने के लिए सरोवर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने सामने एक बगले को यह कहते
 हुए सुना—“पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, पीछे जल पीना।” पश्चिमी जगत्
 में जो यज्ञिय पानी (Holy Grail) की कथा है उसमें भी बक (अंग्रेजी
 फिस्टर किंग) का अभिप्राय आया है।

युधिष्ठिर ने अपने बुद्धि-बल से परिस्थिति को ताड़ किया कि यह कोई
 जलचर पक्षी नहीं, कोई महान् देवता है। केनोपनिषद् में यक्ष का जैसा
 महिमाशाली स्वरूप है उसीकी कल्पना करते हुए उन्होंने कहा—“छद्म, वसु,
 महर्ष, इनमें से आप कौन हैं? हिमवान्, पारियात्र, विन्ध्य और मलय ये
 चार पर्वत भी आप के उच्च तेज के सामने धरती में पड़े हैं। आपका कर्म
 भी देव, गन्धर्व, असुर, राक्षस सबसे अधिक है, आप कौन हैं?” इसपर
 यक्ष ने स्वीकार किया—“तुमने ठीक पहचाना मैं यक्ष हूँ, जलचर पक्षी नहीं।
 मैंने ही इन सबको बेहोश किया है।” तब युधिष्ठिर ने यक्ष को साक्षात्
 अपने सामने देखा। वह महाकाय, महाबल, पर्वतोपम, ताड़ के समान ऊँचा,
 जघ्म्य और अम्ली हुई अग्नि के समान तेजस्वी था। वह सरोवर के तट पर

खड़ा हुआ था। इस वर्णन में हमें प्राचीन काल की उन महाकाव्य वृक्ष-मूर्तियों की शाकी मिलती है जो प्रायः छरोवर या पुष्करिणी के किनारे स्थापित की जाती थीं। मथुरा की परचम गांव से मिली यक्ष-मूर्ति इसका टकसानी समूना है।

युधिष्ठिर ने सब समझकर सीधे कहा—“हे यक्ष, मैं तुम्हारे नियम को छोड़ना नहीं चाहता। तुम प्रश्न पूछो। मैं यथामति उत्तर दूंगा।”

प्रश्न—सूर्य को कौन ऊंचा ले जाता है? उसके अभिमत साथी कौन हैं? कौन इसे अस्त की ओर ले जाता है? और यह किसके आह्वान पर स्थित होता है?

उत्तर—ब्रह्मा आदित्य का उदय कराता है। देव उसके प्रिय साथी हैं। सत्य उसे अस्त की ओर ले जाता है। वह वर्म के धरातल पर प्रतिष्ठित होता है।

प्रश्न—किससे श्रेष्ठ होता है? किससे महान की प्राप्ति होती है? किससे व्यक्ति साथीवाला बनता है? किससे वह बुद्धिमान होता है?

उत्तर—श्रुत-ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। तप से महान की प्राप्ति होती है। धृति से व्यक्ति साथीवाला बनता है। वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होता है।

प्रश्न—ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? इनमें भले मानसों की बात कौन-सी है? इनमें मनुष्यपना क्या है? इनमें कौन-सी बात पाजीपन की है?

उत्तर—स्वाध्याय इनका देवपना है। वे तप करते हैं यही भले आश्रमियों-जैसी बात है। भर जाते हैं, यही इनके मनुष्य होने का प्रमाण है। जब तपाने लगते हैं यही उनका पाजीपन है।

प्रश्न—शत्रुओं में देवत्व क्या है? भलेमानसों-जैसी बात क्या है? मनुष्यपने की बात क्या है? और पाजीपन की बात क्या है?

उत्तर—बाण चलाना ही उनकी देवसुख्य शक्ति है। यज्ञ करना बला कांम है। उनमें जल भय होता है यही मानुषी भाव है। वे जब कर्म छोड़ बैठते हैं, वही उनका असत् रूप है।

प्रश्न—सब यज्ञों का एक साम क्या है? सब यज्ञों में ओत-मोत एक वस्तु क्या है? कौन-यज्ञ का संक्षण करती है? यज्ञ किस वस्तु का अधिकतम नहीं करता?

उत्तर—यज्ञों का साम आण है। यज्ञों का यज्ञ मम है। बाह्य यज्ञ का

तक्षण करती है। यज्ञ वाक् का अतिक्रमण नहीं करता।^१

प्रश्न—ऊपर से आनेवालों में कौन खेप्ट है? नीचे जानेवालों में कौन खेप्ट है? प्रतिष्ठा तत्त्ववाले पदार्थों में कौन खेप्ट है? खोलनेवालों में कौन सबसे अच्छा है?

उत्तर—ऊपर से आनेवालों में से वृष्टि उत्तम है। नीचे जानेवालों में बीच उत्तम है। प्रतिष्ठित होनेवालों में गौ उत्तम है। खोलनेवालों में पुत्र उत्तम है।

१. इसके पीछे त्रयी विद्या का मूल तत्त्व निहित है। इसमें प्राण को साम-वेद, मन को यजुर्वेद और वाक् को ऋग्वेद माना गया है। प्रत्येक पिण्ड का व्यास ऋग्वेद है जिस से मूर्ति का निर्माण होता है। उसे ही वाक् कहा जाता है। पिण्ड की जो परिधि या सीमा है वही उसका तेजो मण्डल या साम है। पिण्ड के भीतर जो भरा हुआ रस तत्त्व है अथवा गति और स्थिति का जो संतुलन है वही यजु है। उसे यहां मन कहा है। वस्तुतः वैदिक परिभाषा में मन को साम और प्राण को यजु माना गया है। इसकी व्याख्या के लिए निम्न-लिखित मन्त्र देखना चाहिए :—

ऋग्व्य जातां सर्वद्यो मूर्तिमाहुः सर्वा गतिर्यजुषी ह्यैव शस्वत् ।

सर्वं तेजः साम रूपं ह शस्वत् सर्वं ह्यैव ब्रह्मणा ह्यैव सृष्टम् ॥

(तैत्तिरीय ३।१२।१।१)

ऋक् से मूर्ति या पिण्ड का निर्माण होता है। उसीको यज्ञ का तक्षण कहा है, अर्थात् ऋग्वेद सभी व्यास से प्रत्येक वस्तु के विस्तार का नियमन होता है। सामवेद तेजोरूप मण्डल या परिधि का निर्माण करता है और यजु वह पति तत्त्व या रस है जो वस्तु से परिभिन्न होता है। ऋक् और साम केवल आयतन, पात्र, बयोनाभ, या छन्द कहे जाते हैं। यजुर्वेद वह तत्त्व है जो उस छन्द से छन्दित होता है। वही वय है जो बयोनाभ सभी आयतन में गृहीत होता है। ऋक् यजु साम के इस त्रिभिनामूत सम्बन्ध को ही त्रयी विद्या कहते हैं। यही केन्द्र, व्यास और परिधि का संस्थान है जिसमें केन्द्र यजु, व्यास ऋक् और परिधि साम कहलाती है इसी वैदिक तत्त्व को लक्ष्य में रखकर ऊपर की प्रश्नोत्तरी नहीं गई है।

प्रश्न—इन्द्रिय सुखों का अनुभव करता हुआ बुद्धिमान और लोक में पूजित कौन ऐसा है जो सांस सेता हुआ भी नहीं बीता ?

उत्तर—देवता, अतिथि, भृत्य, पितर और अपना घो पालन नहीं करता यह सांस सेता हुआ भी मृत तुल्य है ।

प्रश्न—कौन भूमि से भारी है ? कौन आकाश से ऊंचा है ? कौन बाप से शीघ्रतर है ? कौन मनुष्य से भी बली है ?

उत्तर—माता भूमि से भारी है । पिता आकाश से ऊंचा है । संत बाप से शीघ्रतर है । चिन्ता मनुष्य से भी बली है ।

प्रश्न—कौन सोता हुआ पलक नहीं मारता ? कौन जन्म लेकर हिलता-डुलता नहीं ? किसके हृदय नहीं है ? कौन वेग से बढ़ जाता है ?

उत्तर—मछली सोते समय पलक नहीं मारती । अण्डा उत्पन्न होकर हिलता-डुलता नहीं । पत्थर में हृदय नहीं होता । नदी वेग से बढ़ती है ।

प्रश्न—प्रवास में मनुष्य का मित्र कौन है ? घर में रहते हुए उसका मित्र कौन है ? रोगी का मित्र कौन है ? मरनेवाले का मित्र कौन है ?

उत्तर—सार्ध प्रवास करनेवाले का मित्र है । सार्ध घर में रहनेवाले का मित्र है । रोगी का मित्र औषध है । दान मरनेवाले का मित्र है ।

१ 'अक्षमनो हृदयं नास्ति' इसमें वैदिक अक्षर बिद्या की जोर संकेत है । हृदय या केन्द्र बिद्या का नाम अक्षर बिद्या है । जो वस्तु जीवित है उसमें हृदय है । अर्थात् उसके केन्द्र में अक्षर या प्राण तत्त्व या गति तत्त्व हलचल करता है । गति, आगति और स्थिति इन तीनों की समष्टि का नाम अक्षर है । यति को रद्र या इन्द्र, आगति को विष्णु, और स्थिति तत्त्व को ब्रह्मा कहा जाता है । पृथ्वर, खोपठ आदि जो भूत पिण्ड हैं उनके भीतर हृदय या केन्द्र न होने का वर्ण्य नहीं है कि उनमें अक्षरात्मक प्राण व्यापार या जीवन की क्रिया नहीं है ।

२. सार्ध का सात्पर्य सार्धबाह् मण्डली से है । वे प्राचीनकाल में एक साथ व्यापार के लिए घर से बाहर निकलते थे और अपने शकटों पर यात्रा करते हुए कभी-कभी काशी, पाटलिपुत्र आदि से सहस्रों मील तक भिक्षा या गुराँत तक चले जाते थे । उस मण्डली में सुख और दुःख के समय सार्ध के सदस्य एक

प्रश्न—कौन अकेला धूमता है ? कौन पुनः-पुनः जन्म लेता है ? आड़े-पाले का इलाज क्या है ? बड़ा धैर्य कौन-सा है ?

उत्तर—सूर्य अकेला धूमता है । चन्द्रमा पुनः-पुनः जन्म लेता है । अग्नि आड़े-पाले का इलाज है । भूमि सबसे बड़ा धैर्य है ।^१

प्रश्न—एक शब्द में धर्म का निषेध क्या है ? एक शब्द में मर क्या है । एक शब्द में स्वर्ग प्राप्त करानेवाली वस्तु क्या है ? एक शब्द में सुख क्या है ?

उत्तर—कुशलता धर्म का निषेध है । दान मर का मूल है । सत्य स्वर्ग का मूल है । शील सुख का मूल है ।^२

प्रश्न—मनुष्य की आत्मा क्या है ? देवदत्त मित्र कौन है ? मनुष्य के उपजीवन का साधन क्या है ? और मानव का सार तत्त्व क्या है ?

उत्तर—पुत्र मनुष्य की आत्मा है । पत्नी देवदत्त मित्र है । मेघ मनुष्य की जीविका है और दान मानव जीवन का सार है ।

प्रश्न—सफलता के साधनों में उत्तम क्या है ? धनों में उत्तम क्या है ? कामों में उत्तम क्या है ? सुखों में उत्तम क्या है ?

उत्तर—कर्म का कीदल सफलता के साधनों में उत्तम है । धनों में धुत या विद्या उत्तम है । कामों में आरोग्य श्रेष्ठ है । सुखों में सन्तोष उत्तम है ?

प्रश्न—लोक में सबसे बड़ा धर्म कौन है ? सदा फल देनेवाला धर्म मार्ग कौन है ? किसको रोककर लोक नहीं करना पड़ता ? किनकी संधि कभी पुरानी नहीं होती ?

दूसरे के सन्धे मित्र समझे जाते थे । तभी “सायंः प्रवसतो मित्रम्” इस उक्ति का जन्म हुआ ।

१. ये प्रश्न और उत्तर यजुर्वेद के तेइसवें अध्याय में दो-दो बार आये हैं । वहाँ इनका स्वरूप यह हैः—कः स्विदेकाकी चरति क ऽत स्विज्जन्य ते पुनः ।

किंस्विदिमस्य भेषजं किम्बावपनम् महत् ॥ यजु० २३। ९, ४३॥

सूर्यः प्रकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्नि हिमस्य भेषजं भूमि रावपनं महत् ॥ २३। ५०, ४६।)

२. दाय्य या कुशलता से तात्पर्य कर्म करने के कीदल से है । उसीसे धर्म के सब मार्ग खुलते हैं ।

ही कथा के मुख्य सूत्र हैं। उपाख्यानो के लिए यहाँ कोई व्यवसर न था।

आरम्भ में महायना युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि ठेरुवा वर्ष कहाँ बिताना चाहिए। अर्जुन ने कहा—“कुरु जनपद के चारों ओर जो दूर-दूर तक फैले हुए रमणीय और धनधान्यपूर्ण जमपद हैं, जैसे पांचाल, वेदि, मत्स्य, दूरसेन, पटञ्जर, यद्यार्ध, नवराष्ट्र, मत्स्य, सात्व, युवन्धर आदि, उनमें से जो आपको रुके वहीं एक वर्ष निवास किया जाय।” युधिष्ठिर ने इनमें से मत्स्य के जनपद और उसकी राजधानी विराटनगर को ही चुना। यह विराट उस समय मरुभूमि के उत्तरी छोर पर था, जो आजकल का बैराट है। यह अवश्य ही प्राचीन काल में महत्वपूर्ण स्थान था और दूरसेन जनपद से राजस्थान में घुसने के लिए मातायात पथ पर महत्वपूर्ण नाका माला जाता था। कालान्तर में मौर्य सम्राट अशोक ने यहींपर अपना एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया।

अब पाण्डव सलाह करने लगे कि वे अज्ञातवास में अपने-आपको किस-किस रूप में छिपावें। युधिष्ठिर ने कहा—“मैं कंक नामधारी ब्राह्मण बनकर राजा की समा में दूत आवि खेल दिखानेवाला (समा-स्तार) बनूँगा।” भीम ने कहा—“मैं अस्त्रव नाम का रसोइया बनूँगा और रसोई-घर में रहकर राजा के लिए बढ़िया भोजन बनाऊँगा। समान नामक उत्सवों में जो मत्स्य आयंगे उनके साथ कुदती भी करके उन्हें पछाईँगा। महावकी वृषभ और हाथियों को वन में लाने का काम भी पड़ा सो करूँगा।” तब युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर सामिप्राम वृष्टि से देखा। अर्जुन ने कहा—“मैं मह प्रतिष्ठा करूँगा कि मैं गर्पुसक हूँ। कानों में सुनहले कुण्डल पहनकर और सिर पर बेणी धूपकर बृहन्नम नाम से अन्तःपुर के जनों को भीत-भूत्य-आदिन की शिक्षा देता हुआ विराट की रानियों का मन बहसाऊँगा। मनुष्यों के मन-बहसाव के लिए (प्रजानां समुवाचारं) इधर-उधर की घाटें करके किसी प्रकार अपने-आपको छिपाने का प्रयत्न करूँगा।” पूछने पर गरुड ने कहा—“मैं ग्रन्थिक नाम रखकर विराट के यहाँ अश्वारथ का काम करूँगा। अश्व-शिक्षा और अश्व-चिकित्सा सर्वथा मेरे प्रिय विषय रहे हैं।” सहदेव ने कहा—“मैं तन्त्रिपाल नाम रख कर विराट का मोसंस्क बनूँगा। गावों के रक्षण, चरित्र और कन्याण के काम मुझे सुविधित हैं। मुझे ऐसे पूजित

असण वृषभों की पहचान है जिनका मूत्र सूँघ लेने से बंध्या गाएं भी बच्चा बनने लगती हैं।" तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा—“यह हम सबके लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय, माता की तरह परिपालनीय और श्वेत्स्वसा की भांति पुण्य है। यह राजपुत्री और किसी कर्म से परिषित नहीं। हाँ, मास्यगन्ध, अलंकार, वस्त्रों का इसे परिचय है।” द्रौपदी ने कहा—“लोक की यह परिपाटी है कि सैरन्धी स्त्रियाँ रस्तेल नहीं होतीं, वे केवल दासी का काम करती हैं। जो अन्य स्त्रियाँ हैं वे सैरन्धी से भिन्न होती हैं। अतएव मैं सैरन्धी बनकर केशों का संस्कार करने का काम करूँगी। राजभार्या सुदेव्या के पास मैं रहूँगी और वहाँ पहुँचने पर वह मुझे रत्न लेगी।”

अपने आश्रित जनों की व्यवस्था पर विचार करते हुए युधिष्ठिर ने कहा—“पुरोहित धौम्य रसोदये आदि भृत्यों को लेकर दुपद के यहाँ जाकर रहें और अग्निहोत्र प्रज्वलित रखें। द्रौपदी की परिचारिकाएं भी वहीं जाकर रहें। कोई यह न कहे कि पाण्डव हमें बिदा करके दैत्यवन से चले गए। इन्द्रसेन आदि हमारे पुत्र द्वारावती चले जायें।”

धौम्य का उपदेश

आश्रितों से बिदा लेने का यह अवसर पाण्डवों के जीवन में अवश्य ही अत्यन्त मार्मिक रहा होगा। उसी समय धौम्य का भी मन भर आया और उन्होंने कहा—“जो सुख होते हैं उन्हें यदि कुछ हित की बात विदित हो तो अनुगमन अवश्य कहनी चाहिए, इसलिए मैं भी आपसे कुछ कहूँगा। आप संकेत से अग्निप्राय समझ लें। इसके बाद धौम्य ने सैंतीस प्लोकों में राज्याध्यक्ष में रहने की मनोवृत्ति और आचार का विवेचन किया। यह प्रकरण तत्कालीन किसी अर्थ-शास्त्र या राजशास्त्र का अंश ज्ञात होता है। राजा को प्रसन्न रसना साप के खिलाफ—जैसा समझा जाता था। धौम्य का यह उपदेश कुछ उसी प्रकार का है जैसा बाण ने ‘हर्षचरित’ में राजवरवार में रहनेवालों के विषय में लिखा है। धौम्य ने कहा—वे राजपुत्रों, राजा के यहाँ निवास करने की विधि (राजवसति) मैं कहता हूँ जिससे राजभृत्य राजकुल में पहुँच कर फिर भ्रष्ट नहीं होते। समझदार व्यक्ति के लिए जो राजकुल में रहना कठिन ही है, और फिर सम्मान-धौम्य आप लोगों के लिए

वहाँ मन्त्राल और अमानित अवस्था में वर्ष भर का निवास कष्टकर ही होगा।
 जैसे तो जिसका माम्य-द्वार सुखता है वही राजद्वार तक पहुँचता है, पर फिर
 भी राजा का विश्वास न करना चाहिए। वहाँ उसी आसन या पद की इच्छा
 करे, जिस पर दूसरे की आस न हो। मैं राजा का चहेता हूँ, यह सोचकर कभी
 राजा के निजी यान, पर्यंक, पीठ, हाथी या रथ पर न बैठे। वहाँ बैठने से दुष्टों
 के मन में अपने लिए असबली मज्जा जाय, जहाँ तक हो वहाँ न बैठना चाहिए।
 बिना पूछे राजा से उपदेश की बात न कहे। समय पर राजा का सम्मान करके
 स्वयं चुप रहे। जिसका बचन मिथ्या हो जाता है ऐसे व्यक्ति से राजा हेल
 करने छगता है एवं जिसका मंत्र सच्चा नहीं बैठता वह मंत्री राजा का सम्मान
 खो देता है। प्राप्त को उचित है कि राजद्वारों में और अन्तःपुरघाटी बनों
 के प्रति मंत्री का भाव न बढ़ावे। छोटे-से-छोटे काम भी राजा की आज्ञाकारी
 में ही करे। तब उसे क्षति न उठनी पड़ेगी। अग्नि और देवता के समान बल
 से राजसेवा करनी होती है। सेवा में तनिक भी अनूत भाव आ जाने से
 फिर राजा बिना हिंसा किये नहीं मानता। स्वामी जैसी आज्ञा दे बैठा ही
 करना चाहिए। प्रमाद, अहंकार और कोप को दूर रखे। समस्त मंत्रजालों
 के समम (समर्थनामु सर्वासु) हितकारी और प्रिय मत ही देना चाहिए।
 प्रिय की अपेक्षा भी हितकारी कहना अच्छा है। सब मामलों में और बात-
 चीत में राजा के अनुकूल ही रहे। जो अप्रिय और अहित हो वह न कहे।
 पण्डित कभी यह न सोच के कि मैं राजा का प्रिय पात्र हूँ। अप्रमाद और संयम
 से हित और प्रिय का विधान करे। कभी राजा के अनिष्ट की सेवा न करे
 और न उसके अहितों के नाश मेरु करे। अपने पद से विचलित न हो। बुद्धि-
 मान को राजा के चाहिने या भाएं पार्श्व में बैठना चाहिए। शस्त्रधारी रत्नों
 का स्मान राजा के पृष्ठ-भाग में होता है। राजा के सामने बैठना अभिहित
 है। राजा की उपस्थिति में किसी बड़े-बूढ़े के साथ भी कानाफूसी करके
 कुछ न कहे, क्योंकि राजा तो क्या असमस्त व्यक्ति को भी कानाफूसी बहुत
 अप्रिय लगती है। राजा की गुह्य बात और मनुष्यों से प्रकट न करनी चाहिए।
 राजा जिससे असूया करे उससे सापण न करना चाहिए। अपने को दूर या
 बुद्धिमान मानकर गर्वित नहीं होना चाहिए। राजा का प्रिय आचरण करने
 से ही व्यक्ति भोगवान बनता है। राजा से ऐश्वर्य पाकर उसके प्रिय कामों

में अप्रमत्त होना उचित है। जिसका कोप महा अनिष्टकर और प्रसाद महाफल वाला होता है, कौन बुद्धिमान मन से भी उसका अनर्थ करना चाहेगा ? राजा के सामने होठ बिथकाना या बात कहकर उड़ाना ठीक नहीं। हास्य प्रसंग आने पर जोर से नहीं हँसना चाहिए और न एकदम विस्फुल्ल गुमसुम ही हो जाना चाहिए। मृदुतापूर्वक मन्दस्मित के साथ आन्तरिक प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। कुछ मिलने पर जो प्रसन्न न हो, अपमान से व्यथित न हो और जो सदा शीकन्ता रहे उसे ही राजसेवा में रहना उचित है। जो अमात्य राजा या राजपुत्र के साथ जुड़ा रहता है वही चिरकाल तक लक्ष्मी का भाजन होता है। जो पहले राजा का कृपापात्र होकर कारणवश रोषभाजन बन जाता है, किन्तु फिर भी क्रोध नहीं करता वह पुनः प्रसाद प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष में उसे राजा का गुणवादी ही होना चाहिए जो राज्य में रहकर उसका उपजीवी हो। जो अमात्य अपनी प्रार्थना के पीछे बल का प्रयोग करता है उसके प्राण संशय में पड़ जाते हैं। सदा अपना श्रेय देखना चाहिए, पर राजा के साथ बाद में नहीं जाना चाहिए और न उसके वास्त्वान्ध्यास आदि के समय उससे आगे निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। कार्य के लिए दूसरे को आज्ञा दिये जाने पर जो अपने को सामने लाकर 'मेरेलिए क्या आज्ञा है ?' यह पूछे, वह राजा के पास रहे। राजसेवक को उष्ण या शीत, रात या दिन में कभी भी आदेश मिलने पर विकल्प न करना चाहिए। कर्म में नियुक्त होने पर सदा अर्बुदुषि रहना चाहिए। राजा के साथ बार-बार मंथना करते रहना भी ठीक नहीं। इस प्रकार एक बर्ष तक कहीं निर्वाह करके फिर आप लोग अपने राज्य को लौट आमंगे।"

धौम्य को इस सीख का मुधिष्ठिर ने बहुत उपकार माना और कहा—
 "माता कुन्ती या महामति विदुर को छोड़कर और कौन हमें ऐसा सिखावन देता।" इसके बाद पाण्डव द्वैतव्रत से चरकर यमुना के दाहिने किनारे से आगे बढ़ते हुए दक्षार्ण को उत्तर और पांचाल को दक्षिण छोड़कर पैदल ही विराट की राजधानी में पहुँचे। वहाँ एक सपन समी युद्ध के ऊपर अर्जुन ने अपने शस्त्रों को छिपा दिया और सबने अज्ञातवास के लिए नगर में प्रवेश किया। विराट की समाधि में पहुँचकर पूछे जाने पर मुधिष्ठिर ने कहा—
 "मेरा नाम कंक है। वैयासपक्ष गोत्र है। मैं अश्व-विद्या में कुशल हूँ। पहले मुधिष्ठिर

का मित्र था। अब आपके यहाँ काम चाहता हूँ।” विराट ने उन्हें अपना सहायक बनाकर पास में रख लिया। हाथ में डोई लिये हुए रसोहमे के वेश में पहुँचकर भीम ने कहा—“मैं पाक विद्या में निपुण हूँ और मुझे कृस्ती का भी शौक रहा है। हाथी और घोड़ों से भी रुका हूँ।” विराट ने उन्हें अपना महानसाम्यन नियुक्त किया। घुंघराते केशों का पूड़ा बांधे हुए द्रौपदी को सैरन्ध्री के मणि वेश में दूर से देखकर विराट की रानी सुदेष्णा ने बुलाकर उसका परिचय पूछा। द्रौपदी ने कहा—“आप मुझे देवी, गन्धर्वी या मक्की न समझिए। मैं सैरन्ध्री वाली हूँ और केश-विन्यास एवं विलेपन और भास्वप्रथन जानती हूँ। मैं कृष्ण की पटरानी सत्यभामा एवं पाण्डवों की भार्या द्रौपदी की सेवा करती थी। वहाँ काम मिल जाता है वहीं रह जाती हूँ। मेरा नाम सावित्री है।” रानी सुदेष्णाने द्रौपदीको रखना तो चाहा, किन्तु वह उसका रूप-लावण्य देखकर शक्तिहीन हो गई कि उसके कारण महल में कोई खलौड़ा खड़ा न हो जाय। द्रौपदी ने कहा, “विराट या दूसरा कोई मुझे नहीं पा सकता। पाँच गन्धर्व मेरे पति हैं जो मेरी रक्षा करते हैं। मुझे कोई उच्छिष्ट न दे और पैर धोने को न कहें वो मेरे पति प्रसन्न रहते हैं। कोई मुझपर कुबुद्धि करेगा तो उसी रात को मेरे पति उसे ठिकाने लगा देंगे।” सुदेष्णा ने उसकी बातें मानकर अपने पास रख लिया। तब सहदेव ने गोपों के वेश और भाषा का आशय ऐते हुए समा में राजा से अपना परिचय दिया—“राजा युधिष्ठिर की गायों का मैं गोसंरक्षक था। तन्ति-पाल मेरा नाम है। मैं गोवध की बुद्धि और चिकित्सा-कर्म जानता हूँ। उत्तम खदान वाले वृषभों की मुझे पहचान है।” विराट ने उसे अपने पशु और पशुपाल सौंपकर रख लिया। तब शंस की चूड़ियाँ आवि स्त्रियों के अंशकार तथा कानों में ऊँचे खड़े कुण्डल पहने हुए अर्जुन ने समा में पहुँचकर कहा—“मैं मृत्यु और गीत में कुशल हूँ। बृहन्नका मेरा नाम है। मैं देवी उत्तरा का मर्तक होकर रहूँगा।” राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपने कुमारी-अन्त-पुर में भेज दिया। वहाँ अर्जुन सबको नृत्य गीत सिखाता था। उत्तरा की सखी और परिचारिकाएं उससे बहुत स्नेह करने लगीं। अन्त में मकुल ने कहा—“मैं अश्वों का स्वभाव, सिखाना, बिगड़ैल घोड़ों का सुधारना और उनकी चिकित्सा का उपाय जानता हूँ। मेरा नाम ग्रन्थिक है।” विराट ने अपने अश्वपोषक और सारथियों को उसके हवाले करते हुए उसे रख लिया। इस प्रकार पाण्डव

अज्ञातचर्या में रहने लगे। जीये महीने में विराट नगर में ब्रह्ममहोत्सव हुआ। ब्रह्म यज्ञ की संज्ञा थी और यह यज्ञ-यूजा का मेला था जो प्राचीन काल से मत्स्य जनपद की राजधानी में जुड़ता आ रहा था। इसमें बहुत ठाठपाठ रहता और सब लोग बड़े चाव से यह उत्सव मनाते थे। चारों ओर से सहस्रों मत्स्य मेले में इकट्ठे हुए। उनमें से एक महामत्स्य ने रंगभूमि में पहुँचकर सबको छलकारा। जब उससे भिड़ने का किसीने साहस न किया तब विराट ने अपने सूद को उससे भिड़ा दिया। भीमसेन की इच्छा न थी, पर स्पष्ट निषेध न कर सका और उसने अलावे में उतरकर फेटा फसा और उस मत्स्य को छलकारा। वे दोनों साठ वर्ष के पट्ठे हाथियों के समान एक-दूसरे से छपट गए। बाँव पाकर भीम ने उसे उठाकर घुमाया और वे मारा। राबा ने वहीं धन-मान से उसका सत्कार किया। वह कभी-कभी व्याघ्र, सिंह और हाथियों से भी उसकी भिड़न्त करवाता था। विशेषतः अन्तःपुर की स्त्रियों के मन-बहलाव के लिए सिंहों के साथ महाबली भीम की कुस्ती कराई जाती।

यों रहते हुए पाण्डवों को बस मारा बीस गए। सुदेष्णा की सेवा करती हुई द्रौपदी किसी प्रकार दुस से समय काट रही थी कि विराट का सेनापति कीचक उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने सुदेष्णा से कहा—“सुगन्धित मंदिरा के समान उम्मादिनी यह देव अपिणी कौन है? इसने मेरे चित्त को मय ढाका है। आह! इसका रूप कितना टटपत है। यह तो मेरे गृह की शोभा बढ़ाने के योग्य है।” सुदेष्णा से राम मिलाकर कीचक ने द्रौपदी के पास जाकर अपना वह प्रस्ताव कहा। द्रौपदी ने उत्तर दिया—“हे सूतपुत्र! मैं तो केदाकारिणी वीरन्ध्री हूँ। तुम्हारे लिए अप्रार्थनीय हूँ। परबारा में अपना मन मत लगाओ। मेरे वीर गन्धर्व पति मेरी रक्षा करते हैं। कहीं तुम्हारा अनिष्ट न हो।” द्रौपदी के उत्तर से निराश होकर कीचक ने वहन से कहा—“देखो वह मुझे मिले वैसा उपाय करो। उसके लिए कहीं मेरे प्राण न चले जायँ!” उसे बेहाल देखकर रानी को दया आगई और उसने कीचक को सलाह दी—“तुम पूजिमा का उत्सव करके सुरा और अन्न तैयार कराओ। मैं उसे सुराहारी के रूप में तुम्हारे पास भेज दूंगी। तब एकान्त में उसे अमुपलू करना।” कीचक ने वहन की सलाह से वैसा ही किया। रानी ने द्रौपदी को कीचक के नियाय में जाने की आज्ञा दी। द्रौपदी ने स्पष्ट निषेध करते हुए कहा—“हे रानी, तुम

उसकी निर्लज्जता जानती हो । मैं वहाँ न जाऊँगी । मैं पहले ही तुमसे कर्तव्य कर चुकी हूँ कि यहाँ रहते हुए किसी प्रकार कामभाव के बन्धन न होऊँगी । तुम्हारे यहाँ सहस्रों दासियाँ हैं, और किसीको भेज दो ।” किन्तु सुदेष्णा ने विश्वास दिलाया कि वैसा कुछ न होगा । तब द्रौपदी ने सूर्योदय के समय वहाँ आना स्वीकार किया ।

उसे देखते ही कौचक अपनेको न रोक सका । द्रौपदी ने कहा—“मुझे रानी ने अपनी सुराहारी के रूप में तुम्हारे यहाँ से परिशुत मानक मधु काशे को भेजा है, क्योंकि उसे प्यास लगी है ।” पर कौचक कहाँ माननेवाला था ? जैसे ही उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ा उसने उसे झिड़ककर पृथिवी पर गिरा दिया और रक्षा के लिए दौड़ती हुई राजा के सामने पहुँची । वृष्ट कौचक ने विराट के देखते हुए उसे एक झट मारी । भीमसेन और युधिष्ठिर ने यह हाल देखा । भीम क्रोध से दाँत पीसने लगा, पर युधिष्ठिर ने उसका धैर्य दबाकर निषेध किया । तब द्रौपदी ने मेरों से चिनगायी छोड़ते हुए कहा—“हे सूतपुत्र, तुमने तेजस्वी पत्नियों की मानिनी भार्या का अपमान किया है; वे तुम्हारे इस वस्तु कर्म को सहन न करेंगे । तुम स्वर्ग में स्थित नहीं रहे और राजा ने भी न्याय का पालन नहीं किया । सब समासद कौचक की इस अनीति को देखें ।” राजा विराट ने द्रौपदी के वचनों को अपने ऊपर कटाक्ष समझकर कहा—“परोक्ष में तुम दोनों का क्या झगड़ा हुआ, इसका मुझे पता नहीं । बात के तत्त्व को न जानकर मैं क्या न्याय करूँ ?” समासदों ने कौचक को बुल-भला कहकर बात को टालना चाहा । तब युधिष्ठिर ने सुन्व होकर कहा—“हे सैरम्ध्री ! सुदेष्णा के भवन में जाओ । वीरों की पत्नियाँ अपने पत्नियों के कारण ऐसे ही क्लेश पाया करती हैं । यह क्रोध का समय नहीं है । तुम मत्स्यों की राजसभा में विघ्न मत करो । गन्धर्व तुम्हारा भला करेंगे ।” किसी प्रकार द्रौपदी वहाँ से चली गई । सुदेष्णा ने पूछा—“हे सुन्दरी, किसने तुम्हें मारा है और तुम क्यों रोती हो ?” द्रौपदी ने सब हाल कहा । सुदेष्णा ने उसे दिसासा बेटे हुए कहा—“यदि तुम चाहो तो मैं उस कौचक का वध कर सकती हूँ, जिसने कामभाव से तुम्हारी ओर धाका है ।” ज्ञात होता है कि द्रौपदी सुदेष्णा के चरित्र को समझ गई थी जिसने कौचक के पङ्कज्य में अपने-आपको भागीदार बन्ध जाने दिया था । अतएव उसने अपनेकी संभावते हुए रानी से कहा—“बह

जिनका अपराधी है वे ही उसे मारेंगे। मैं समझती हूँ, आज ही उसे परसोक माना पड़ेगा।”

सब द्रौपदी अपने आवास में आकर बहुत दुःखी हुई। अपने मन में निश्चय करके वह रात में ही भीमसेन के कक्ष में पहुँची और उसे जगाकर सब हाल कहा—“हे भीम ! युधिष्ठिर जिसका पति हो क्या वह कभी शोकग्रस्त हो सकती है ? सबकुछ जानते हुए भी मुझसे क्या पूछते हो ?” कौरव-सभा में दुर्यासन ने, वनवास में कुरात्मा जयद्रथ ने और अब कीचक ने मेरा अपमान किया है। मेरे जीने का क्या फल है ? मेरा हृदय पके फल के समान बिदीर्ण क्यों नहीं हो जाता ? कहां वे पूर्वकाल के राजा युधिष्ठिर और कहां विराट की सभा में पासा फेंकनेवाले ये कंक ? अपना दुखड़ा कहां तक कहूँ ? जब तुम रनिवास में व्याघ्र, महिष और सिंहों से कुत्सी करते हो और मैं तुम्हारे कल्याण की चिन्ता से दुःखी हो जाती हूँ तो रानी सुवेण्या समझती है कि मेरा तुमसे प्रेम है और मुझे ताना मारती है। उससे मुझे मर्मन्तिक कष्ट होता है। जिसने साण्डव वन में अग्नि को तृप्त किया था आज वह पायें यहाँ अन्तःपुर में कुएं में पड़ी हुई अग्नि के समान व्यर्थ है। जिसके जन्म से कुन्ती ने अपनेको शोकविहीन माना था आज उसी तुम्हारे भ्राता को कन्याओं से चिरा हुआ देखकर मैं शोकाकुल हूँ। आर्या कुन्ती उसकी यह दशा नहीं जानती होगी, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। मैं उस काल की प्रतीक्षा में जी रही हूँ जब अपने पतियों का उदय फिर से देखूंगी। पाण्डवों की महिषी, राजा दुपद की पुत्री इस अवस्था में भी क्यों जीवित है ? दैव ही उसका कारण है। चन्दन पीसने से चट्टे पड़े हुए ये मेरे हाथ देखो। जो मैं कुन्ती से या तुमसे भी नहीं बरती थी वही आज विराट के सामने यह सोचकर किकरी के समान कापती हूँ — ‘सम्राट मुझसे पूछेंगे कि गन्धानुलेपन अभी तैयार हुआ या नहीं, क्योंकि और किसीका पिसा हुआ चन्दन मत्स्यराज को अच्छा नहीं लगता।’ उसके यह बचन सुनकर भीमसेन उसके सूजे हुए हाथों को मुख के पास लाकर रोने लगे और बोले—‘मेरे बाहुबल को धिक्कार है ! मैं तो आज विराट की सभा में ही मार-काट मचा देता, पर धर्मराज ने मुझे आँख के इशारे से रोक दिया था। हे द्रौपदी ! धर्म को न छोड़ो। श्रेष्ठ का त्याग करो। तुम्हारे इस उपासम्भ को राजा युधिष्ठिर सुन पाते तो प्राण छोड़ देते। अर्जुन भी जीते न रहते।

उनके बिना क्या मैं जी सकता ? क्षत्रिय की पुत्री सुकन्या, नारायणी चन्द्र-सेना, वैदेही ध्यानकी और लोचामुद्रा ने अपने पतियों के लिए क्या-क्या नहीं सहा ? हे कल्याणी, अब अधिक नहीं सहना होगा । बड़े मास और है, पुनः तेरह वर्ष पूरे होने पर तुम रानी बनोगी ।” भीम के शान्तवनापूर्ण वचन सुनकर द्रौपदी ने कहा—“हे भीम, मैंने राजा युधिष्ठिर को उपालम्भ नहीं दिया, अपने दुःख के कारण रोकर कुछ कहा । अब जो उचित हो तुम करो । दुष्टात्मा कीचक अपने भाव को रानी सुदेव्या से प्रकट करके मुझे तंग करता है । मैंने उसे अपने गन्धर्व पतियों का भय दिखाया, पर वह नहीं मानता । यदि इसी प्रकार वह मुझे पीड़ित करता रहा तो मैं प्राण छोड़ दूंगी । आप लोग अपने समय का पालन करके राजा होंगे, पर आपकी भार्या न रहेगी । यदि कल सूर्योदय तक कीचक जीवित रह गया तो मैं विष घोलकर पी दूंगी, पर कीचक के हाथ नहीं पड़ूंगी ।” यों कहकर द्रौपदी फिर रुदन करने लगी । तब भीम ने प्रतिज्ञा की—“हे भव, जैसा कहती हो मैं करूँगा । आज ही गन्धर्वों के साथ कीचक का मैं वध करूँगा ।”

अगले दिन प्रातःकाल होते ही कीचक राजकुल में द्रौपदी के पास आकर कहने लगा—“राजा के देखते हुए मैंने सात से तुम्हें मारा, पर तुम्हें रहा प्राप्ति नहीं हुई । मत्स्यराज तो नाम के राजा है, सच्चा राजा तो मत्स्यों का सेनापति मैं ही हूँ । मैं तुम्हारा वास हूँ, मेरे साथ सुख पाओ । दिन भर के लिए सौ निष्क तुम्हें देता हूँ ।” द्रौपदी ने उत्तर दिया—“अच्छा कीचक, आज एक घट्ट मुझसे करो । तुम्हारा कोई ससा या भाई मुझसे तुम्हारा मिस्त्रान जान पावे, क्योंकि गन्धर्वों को सूचना मिल गई तो मुझे डर है । ऐसी प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे वध में हूँ ।” यह सुनते ही कीचक प्रसन्नता से छछर पड़ा और दोनों ने यह सय किया कि राजा के नर्तनागार में रात्रि के समय मिलेंगे । वहाँ अंधेरे में गन्धर्वों को भी क्या पता चलेगा । तब कीचक ने आधा दिन एक महीने के समान किसी प्रकार बिताया । उधर द्रौपदी ने रसोईघर में भीम को सूचना दी कि आज रात में द्यूय नर्तनागार में पहुँचकर भववर्षित कीचक का वध करो और मुझ दुःखिनी के आसूँ पोंछो । भीमसेन ने उसे आश्वासन दिया ।

रात्रि के समय भीमसेन पहले ही पहुँचकर वहाँ छिप गया । कीचक भी राजकर नर्तनागार के संकेतस्थल पर पहुँचा । उसने एकान्त में बैठे हुए भीम

को देखकर उसे सैरन्धी समझकर छेड़ते हुए कहा—“देखो मैं कैसा सुन्दर और दर्शनीय हूँ।” ‘सधमुध तुम ऐसे ही हो’, यह कहते हुए भीम ने केश पकड़कर उसे धरती में दे मारा। तब दोनों एक-दूसरे से गुथ गए। वह भयन उनके संघर्ष और घबकों से कांप उठा। तब दारुल के समान भीम ने उसे मृग के समान पछाड़कर उसके हाथ-पैर और ग्रीवा तोड़कर प्राणान्त कर डाला और सत्कान्ध अपने स्थान पर लौट आया। तभी द्रौपदी ने सभापालों को सूचित किया—“देखो, मेरे गन्धर्व पतियों ने कीचक का वध कर डाला है।” सूचना पाकर कीचक के भाई-बन्धु वहाँ दौड़े आये और उसके शरीर का संस्कार करने के लिए ले चले। तभी क्षत्रियों के पीछे खड़ी हुई द्रौपदी को देखकर उपकीचक ने कहा—“अरे, इस असती को भी क्यों नहीं मार देते, जिसके कारण कीचक के प्राण गए? अथवा सूतपुत्र के साथ ही इसका दाह करना चाहिए।” तब उन्होंने विराट से कहा—“आप आज्ञा दीजिए कि कीचक के साथ इसका हम दाह कर दें, क्योंकि इसीके लिए कीचक मारा गया है।” राजा विराट उन अपने सूत कीचकों के बल को जानता था। उसकी हिम्मत न हुई कि रोके। अतएव दबकर उसने अनुमति दे दी। तब उन कीचकों ने द्रौपदी को पकड़ लिया और उसे बांधकर दमघान की ओर ले चले। द्रौपदी ने रोते हुए पुकारकर कहा—“जय, जयन्त, विजय, जयसेन और जयद्रथ नामक मेरे गन्धर्व पति कृपा कर सुनें। ये सूतपुत्र मुझे ले जा रहे हैं।” कृष्ण के स्वन को सुनकर भीमसेन बिना कुछ विचारकर वहाँ दौड़ पड़े और कहने लगे—“ए सैरन्धी, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। तुम मत डरो।” यह कहकर उसने वहीं प्राकार पर से एक घूस उखाड़ लिया और कीचकों के पीछे दौड़ा। सिंह के समान क्रुद्ध भीम को आते हुए देखकर कीचक और उपकीचक द्रौपदी को छोड़कर भागे, किन्तु भीम ने उनमें से सैकड़ों का वध कर डाला।

तब लोगों ने दौड़कर राजा विराट से पुकार की—“गन्धर्वों ने सैकड़ों सूतपुत्रों को मार डाला है। और वह सैरन्धी छूटकर फिर तुम्हारे घर आ रही है। सैरन्धी के कारण तुम्हारे इस पुर का नाश न हो उसके पहले ही कुछ उपाय करो।” उनके वचन सुनकर विराट ने आज्ञा दी—“एक ही भूमि में सब कीचकों को दाह-क्रिया करो।” फिर रानी सुदेव्या से कहा—“सैरन्धी यहाँ आवे तो उससे कहो अहाँ चाहे चली जाय। वह गन्धर्वों से रक्षित

है। अतएव मैं स्वयं उससे कहने का साहस नहीं करता। पर स्त्रियों को रोप नहीं, अतः तुम कह सकती हो।”

भय से छूटकर जब द्रौपदी नगर में छौटी छौ उसे देखकर छोग भागने लगे। गन्धर्वों के डर से कुछ ने नेत्र मूंद लिये। जब वह राममवन में पहुँची तो सुदेव्या ने राजा की आज्ञा से उससे कहा—“हे सैरन्धी, तुम वीर्य यहां से चली जाओ। तुम्हारे गन्धर्वों से राजा को अपने परामर्श का भय है।” द्रौपदी ने कहा—“हे रानी, तेरह दिन राजा मुझे और क्षमा करें। उसके बाद मेरे गन्धर्व पति मुझे यहां से ले जायेंगे।”

: ४२ :

गोघ्नहत्या

पाण्डवों के वनवास के बारह वर्ष बीतने पर अज्ञातचर्या का तेरहवां वर्ष भी लगभग पूरा हो रहा था। दुर्योधन के मन में खलमली थी और उसने चारों ओर अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे। ग्राम, नगर, राष्ट्रों को खोजकर उन वहिषचरों ने समा के मध्य में दुर्योधन को सूचना दी कि हमने बहुत बूढ़ा, पर पाण्डवों का पता नहीं चला। आपका भसा होने का है जो वे इस तरह से नष्ट हो गए। हां, हमने इतना सुना है कि मत्स्यराज के सेनापति जिस कीचक ने त्रिमूर्तों को छकाया था, उसे किन्हीं अज्ञात गन्धर्वों ने मार डाला है। दुर्योधन ने कुछ देर तक अमरुमत में सोच कर फिर सभासदों का मत जानना चाहा। कर्म ने कहा कि वीर भी चाक-धौबन्द चरों को इस काम में लगाना चाहिए। दुःशासन ने समर्थन किया। द्रोण ने कहा कि पाण्डव इस प्रकार से नष्ट हो जानेवाले नहीं हैं। भीति, धर्म और अर्थ के सत्त्वश, युधिष्ठिर भूति-शोभ है और सब भाई उससे साथ हैं। हो नहीं सकता कि वे नष्ट हुए हों। वे केवल समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म ने द्रोण से सहमत होते हुए कहा, “मैं कुछ बुद्धि की बात कहता हूँ, व्रीह-भाव से नहीं। मेरा मत है कि पाण्डव नष्ट नहीं हुए। युधिष्ठिर जिस पुर या जनपद में होंगे, वहां मनुष्य अपने-अपने धर्म में मिरत होंगे। वही वेद-शोध और पूर्णाहुतियों से युक्त भूरि दक्षिणा वाले यज्ञ होते होंगे। वहाँ मूकाल में मेघ बरसता होगा। भूमि निबिम्ब इषि-

संपत्ति से बरी होगी। वहाँ के धान्यों में रस, फलों में गुण, पुष्पों में गंध बरी होगी। उस प्रदेश की वाणी में शुभ शब्दों का समावेश होगा। युधिष्ठिर जहाँ हों, वहाँ मय नहीं होगा। वहाँ बहुला जाए, दूध-बही-धी से घरों को भर रही होगी। वहाँ मनुष्य संतुष्ट, शुद्ध, प्रीतियुक्त, उत्साही और धर्मपरायण होंगे। युधिष्ठिर की जहाँ सन्निधि हो, वहाँ की शुभमति प्रजाएं अवश्य ही सब सुन्दर मंगलों से बरी-पूरी होंगी। इन लक्षणों से युधिष्ठिर का पता लगेगा। सो भी अच्छे द्विजाति उन्हें ज्ञान पावंगे, साधारण व्यक्ति नहीं।” कृपाचार्य ने भीष्म की बात से तार मिलाते हुए कहा—“पाण्डव कहीं गूढ़ भाव से छिपे हैं, समय आने पर प्रकट होंगे। सामान्य रिपु की भी उपेक्षा नहीं की जाती। रणधूर पाण्डवों की तो बात ही क्या, अतएव अपना बल और कोप ठीक कर रखो जिससे समय पर पाण्डवों के साथ उचित स्तर पर संधि की जा सके।” कृपाचार्य ने कुछ चुपड़ी बात कही, बाहर से शांति की, भीतर से छड़नेवाली।

वहीं सभा में त्रिगर्तराज सुधर्मा भी बैठा था, जो कई बार द्राक्ष्य और मत्स्यों से कराही मार खा चुका था। कीचक के न रहने से अपना दांव आया ज्ञान उसने सलाह दी—“मिरे मत से विराट पर चढ़ाई करने का यही समय है, अब हम उसके धन-धान्य और गोकुल को बलपूर्वक छीन लावें। या तो उसकी सेना को ठिकाने लगा देंगे या संधि करके उसकी शक्ति अपने पक्ष में कर लेंगे।” उसकी बात कर्ण को बहुत भाई। कर्ण ने कहा—“सुधर्मा ने क्या बढ़िया मौके की बात कही है! क्षीप्र सेना जोड़कर वहाँ चलना चाहिए, यदि हमारे प्रभाशाली पितामह की भी आज्ञा हो।” वाक्य का अन्तिम अंश कर्ण ने संभवतः भीष्म की चुटकी लेने के लिए ही कहा था। ऐसी झगड़ाखू बात दुर्योधन के मन में धर कर गई। उसने दुःशासन से कहा—“यूद्धों से सलाह करके जल्दी सेना सजामो। पहले त्रिगर्तराज सुधर्मा सेना के साथ मत्स्य पर चढ़ाई करें। पीछे एक दिन का अंतरा देकर हम भी वहाँ पहुंचेंगे। वे लोग जाकर ग्वालों से मोषन छीन लें।” ऐसा ही हुआ। जिस दिन देखवें वर्ष का अन्त था, उसी दिन सुधर्मा ने गोघ्रहण किया। ग्वालोंने नगर में जाकर विराट से गुहार की कि त्रिगर्त-सेना बलपूर्वक गायों को हानि के लिये जा रही है।

यह सुनकर राजा विराट और उसके भाई-बन्ध भाति-भातिके क्रोध पहन

कर तैयार होगए । यहाँ कषाकार ने कई प्रकार के कवचों का वर्णन किया है । राजकुमारों ने सूर्य के फुस्कों से अलंकृत तमूष धारण किये । विराट के छोटे भाई क्षतानीक ने भीतर से वज्रायसर्गमित और ऊपर से सुनहला वज्र-पमाता हुआ कवच पहना । वज्रायस का तात्पर्य सार की बुनी हुई बोहे की जाली से था । चित्रसूत्र में वज्राकृति वर्तना को हूरिक कहा गया है । क्षतानीक से छोटे भाई मविराक्ष ने बिस्तुक्त सोहे का बना हुआ (सर्पसारक्ष) दृढ़ वर्म जिसपर सुन्दर आभूषादन चढ़ा हुआ था, धारण किया । विराट के झेठ पुत्र शंस ने आयसर्गमित श्वेत वर्म पहना, जिसपर क्षताक्षि (आँखों की आकृति सदृश) अलंकरण बना हुआ था । स्वयं राजा विराट ने ऐसा अनेक कवच धारण किया, जो सप्तसूर्य, क्षतावर्त, क्षतबिन्दु और क्षताक्षि नामक अग्निप्रायों से अलंकृत था । इन भीतियों की व्याख्या इनके नामों से सूचित होती है । ये गुप्तयुग के वस्त्रों के अग्निप्राय थे जिनका वर्तनों और कवचों को सजाने के लिए भी उपयोग होता था । अहिच्छन्ना से प्राप्त पुष्टकाशीत मिट्टी के प्यालों पर ये आकृतियाँ स्पष्ट अंकित हैं । भारत से लेकर सासानी ईरान तक इन अलंकरणों का उस युग में प्रचलन था । सूर्यवस्त ने जो कवच पहना, उसमें नीचे से ऊपर तक सैकड़ों कमर और फुस्के बने हुए थे ।

सेना को सज्जित होने की आज्ञा देकर विराट के मन में विचार की एक मई रेखा दौड़ गई । उसने सोचा कि क्यों न अपने इन नए 'पुख्यों' को भी कवच पहनाकर युद्ध के लिए ले जला जाय । देखने में ये सब डीढ़-डीढ़वाले हैं, ऐसा नहीं कि ये युद्ध न कर सकें । उसका तात्पर्य पुष्ट पांडवों से था । उसने उन्हें भी सज्जित होने की आज्ञा दे दी । पूरी तैयारी के साथ विराट की सेना मैदान में पहुंची और त्रिगर्तों के साथ भिड़ गई । बड़ा घमासान बुद्ध हुआ । अन्त में सुशर्मा ने विराट की पकड़ लिया । सब युधिष्ठिर के संकेत से भीम ने अपना पराक्रम प्रकट करके त्रिगर्तराज को खूब मृग के समान मथकर विराट को छुड़ा लिया । दूतों को जय की सूचना के लिए नगर में भेजा गया और स्वयं विराटराज गांधी को छीटा लेने के लिए त्रिगर्त की ओर बढ़े ।

उसी समय दुर्योधन ने कौरवों सेना के साथ वहाँ पहुंचकर विराट के प्यालों से उनकी गाँव छीन लीं । समस्त घोष में कुहूरा मथ गया । डरे हुए महापुरुष ने राजमहल में जाकर पुकार की । उसकी गेट विराट के राजकुमार नृमिजय

उत्तर से हुई और उसने कहा—“हे राजपुत्र, बृहन्नग हमारी साठ हजार गायों को हाँके लिये जाते हैं। राष्ट्र का वर्द्धन करनेवाले इस गोघन को बचाने का यत्न करो। राजा मत्स्य ने विद्वत्सम्पन्न तुम्हें जनपद का धूम्यपाल (वनपाल) नियुक्त किया है। आज वह समय आया है जब तुम वीणा की जगह धनुष को ही वीणा बनाकर धनुषों के बीच प्रत्यन्त पीतारों से बाण स्त्री स्वरों को शंकुत करो।” उस समय तक विराट और दूसरे सभी लौट कर नगर तक नहीं पहुँच पाये थे। विराट का श्वेच्छ पुत्र शंस भी उन्हींके साथ था। अतः गवाक्ष्यश को अन्तःपुर में छोटे राजकुमार उत्तर से रक्षा के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। उसकी बात सुनकर उत्तर ने स्त्रियों के मध्य में गर्वित भाव से कहा—“मैं अकेला ही जाकर उन सबसे लड़ सकता हूँ, यदि मुझे कोई अच्छा सारथि मिले।” उसके बार-बार ऐसा कहने पर द्रौपदी ने उसे अलग के जाकर कहा—“यह बृहन्नग कभी पार्थ का सारथि था। उसे अपना सारथि बनाओ। वह तुम्हारी छोटी बहन की बात मान सकता है।” यह संकेत पाकर उत्तर ने अपनी बहन उत्तरा को मर्तम-गृह में भेजा, जहाँ गुप्त वेप में महाबाहु अर्जुन थे। उत्तरा की बात मानकर जब अर्जुन ने कवच पहना तो उत्तरा की सक्षियों ने हँसी की—“हे बृहन्नग, संग्राम जीत कर हमारी गुड़ियों के लिए सुन्दर-सुन्दर वस्त्र लाता।” अर्जुन ने भी उरी बाल-भाव से उत्तर दिया—“हाँ-हाँ, अवश्य लाऊँगा, यदि यह उत्तर संग्राम में उन महा-रथियों को जीत लेगा।”

नगर से बाहर रथ के कुछ दूर पहुँचने पर उन्हें कौरवी सेना मिली। उन वीरों को देखकर उत्तर का मन भीटने लगा। अर्जुन ने पहले उसे उत्साहित किया, फिर उसके अत्यन्त कातर हो जाने पर उसे रथ-संचालन के लिए रथ में रोक लिया। तब वह वीर्यशाली से उस छतनार सभी वृद्धा की ओर पड़ा, जहाँ उसने अपने अस्त्र छिपाये थे। उत्तर को वृद्धा पर चढ़ाकर उसने उन अस्त्रों को उत्तरवाया और उत्तर के आश्चर्यचकित होकर पूछने पर उनका परिणाम दिया कि ये पाण्डवों के धनुष और बाण हैं। उत्तर ने भी अचरज से कहा, “पाण्डव तो पारों से अपना राज्य छोड़कर न जाने कहाँ चले गए और द्रौपदी भी उन्हींके साथ वन में न जाने कहाँ चली गई।” अर्जुन ने उसे बिलाला देने के लिए रहस्य खोल दिया और कहा—“मैं ही अर्जुन हूँ।” उत्तर ने कुछ

पहचान जाननी चाही तो अर्जुन में अपने दस नामों की सूची (धन्वजय, विजय, दशैशवाहन, फाल्गुन, किरीटी, धीमत्सु, सव्यसाधी, अर्जुन, जिष्णु, कृष्ण) और उसकी हेतुयुक्त व्याख्या कही । इस सूची से ज्ञात होता है कि कृष्ण अर्जुन का जन्म-नाम था (कृष्ण इत्येव दशमं नाम भक्ते पिता मम ३९।२०) । नर-नारायण की कल्पना विकसित होने पर यह सूची भागवतों द्वारा सजाई गई ज्ञात होती है । सुनकर उत्तर में कहा—‘भिरा नाम भूमिबन्ध है । मुझे उत्तर भी कहते हैं । हे पार्थ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मैंने अज्ञान से जो कहा हो, उसे क्षमा करें ।’ अर्जुन ने कहा—‘हे वीर, मैं प्रसन्न हूँ । इन सब वस्त्रों को रथ में बांध लो । मैं अभी तुम्हारे शत्रुओं को भगाता हूँ । तुम स्वस्थ और निर्भय बनो । तब अपने मंगीयुक्त केशों को श्वेत वस्त्रों से बांधकर गाँधीव पर प्रत्यंघा धड़ाकर अर्जुन उसे टंकारने लगे । फिर उन्होंने अपने शंख का शोष किया । उसे सुनते ही द्रोणाचार्य पहचान गए—‘रथ का यह शब्द, शंख का यह शोष और भूमि का इस प्रकार कंपन यह अर्जुन के सिवा दूसरे का काम नहीं ।’ उसी समय दुर्योधन ने भीष्म-द्रोणादि से कहा—‘हे आचार्य, कर्ण ने जो बार-बार मुझसे कहा है, वही आपसे कह रहा हूँ । बारह वर्ष वन में बिताकर पांडवों को एक वर्ष अज्ञात रहना है । उनका वह तेरहवाँ वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ । यदि अर्जुन उससे पहले ही आगया है तो फिर उन्हें बारह वर्ष के लिए जाना होगा । या तो भोभवत्स पांडवों को ही अबधि का ठीक विचार नहीं रहा या हमें ही भ्रांति हो रही है । अबधि की कमीबेसी को भीष्म ठीक कह सकते हैं । कभी सोचा कुछ और जाता है, पर होता कुछ और है । त्रिगर्त ने अब मत्स्यों की छेड़छाड़ की मुझसे बहुत शिक्षायत्त की, सब हमने उसे सहायता का वचन देकर कहा कि सप्तमी के तीसरे पहर तुम मत्स्यों की जाएँ पकड़ लेना, हम अष्टमी को प्रातः पहुँच जायेंगे । पर यहाँ न गए हैं और नावे हैं । क्या वे हार गए या हमसे छल करके मत्स्यों से मिल गए या उनसे निपटकर मत्स्य-सेना हमसे लड़ने के लिए आ रही है और उन्हींमें से कोई महावीर आये आ पहुँचा है ? यदि यह विराट हो या स्वयं अर्जुन भी हो, तो भी हमें लड़ना ही है । आज ये सब महारथी धबकाये-से क्यों हैं ? स्वयं यमराज या देवराज इन्द्र भी हमसे गोपन छीनने के लिए आते तो भी हममें से कौन हस्तिनापुर छोटना चाहेगा ? आप बोड़ी देर के लिए आचार्य को पीछे कर दें

और मैसी नीति हो, वैसा विमान करें। आचार्य सदा से अर्जुन के पक्षपाती रहे हैं। आज्ञायों के मम में करुणा होती है।" उससे ये यवन सुनकर कर्ण ने भी घात में बात मिलाई—“क्या आप सबका मन युद्ध में नहीं है? आप क्यों डर रहे हैं? मेरे बाण टिङ्की दल की तरह छूटकर अर्जुन को तक लेंगे। मैं क्या अर्जुन से किसी प्रकार कम हूँ? आज मैं दुर्योधन के प्रति अपना ऋण चुकाऊँगा। सब कौरव चले जाय या रथ में बैठे हुए मेरा युद्ध देखें।”

कर्म की बात से कृपाचार्य ने कुछ तमतमाकर कहा—“हे कर्ण, तुम्हारी क्रूर बुद्धि सदा युद्ध की बात सोचती है। शास्त्रों में कई प्रकार की नीतियाँ कही हैं, उनमें युद्ध सबसे बुरा है। देव और काल को समझकर पराक्रम दिखाने से कल्याण होता है। इस समय अर्जुन से हमारा मित्रता ठीक नहीं। वह अकेला ही बहुत है। अकेले अर्जुन ने कुरुओं की रक्षा, अग्नि की तृप्ति, सुभद्रा का हरण, इन्द्रकील पर्वत पर उप और अस्त्र-प्राप्ति, चित्रसेन गन्धर्व की विजय, क्या-क्या नहीं किया? तुमने अकेले क्या कर लिया? हमने तेरह वर्ष तक उसपर चोटें की हैं। आज वाशों से छूटे हुए सिंह की तरह यह हमारा सफ़रवा करके रहेगा। हे कर्ण, व्यर्थ साहस मत करो। अर्जुन से लड़ना कंठ में धिला बाँधकर समुद्र तटने के समान है।”

अश्वत्थामा को भी कर्ण की गर्वोक्ति खटकती थी। उसने कहा—“देखो, बहुत-से युद्ध जीतकर भी अपने पीछे की यों डींग नहीं झाँकी जाती। अग्नि घुप रहकर परिपाक करता है। सूर्य मीन ही प्रकाशित होता है। पृथिवी सचराचर लोक को बिना कहे धारण करती है। मनीषियों ने चारों वर्णों के कर्म बताये हैं। जुए से राज्य प्राप्ति क्षत्रिय के लिए कहीं नहीं कही। किस दिन तुमने इन्द्रप्रस्थ को जीता और कौन-सा युद्ध लड़कर तुम द्रौपदी को जीत सके? द्रौपदी के उस वत्सेल को अर्जुन फभी लमा न करेगा। धर्मवेदों का मत है कि पुत्र के समान शिष्य ही प्यारा होता है। इसीलिए द्रोण को अर्जुन प्रिय है। या तो सुम लड़ो या तुम्हारा मामा साज-धर्म का पंडित यह अुमारी शकुनि रण-क्षेत्र में उतरे। गांधीय कृत-द्वार पर माय के पासे नहीं फँकता, वह चलते हुए पीछे बाण फँकता है। गांधीय से छोड़े हुए बाण भीष में अटककर नहीं रह पाते, वे पट्टानों को भी फोड़ डालते हैं। अन्तक यमराज या बड़वामुख अग्नि पाहे कुछ बचा रहें, पर अर्जुन कुछ न छोड़ेगा। द्रोण भले ही कहें, पर मैं अर्जुन

